

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருவாசக விஷய சூசனம்

அறுபது

(உரு) வேதப்பிரமாணங்களுடன்).

சிவபுராணம்.

நமச்சிவாய வாழ்க. “நமச்சிவாய”—இது பஞ்சாக்ஷரமென்று சொல்லப்படும். இந்தப்பஞ்சாக்ஷரம் வேதத்தின் மத்தியிலுள்ளது. இதனை விரிக்கின் “ந்ராயி” என்று ஸ்மிருதியாதிகளில் படிக்கப்பட்ட வேதமானது ருக், யஜுர், சாமம் எனமூன்று விதமாகப் பிரிந்து விளங்கும். இம்மூன்றனுள் நடுவேயுள்ளது யஜுர்வேதம். இந்த யஜுர்வேதம் நூற்றொரு சாகைகளாக விரிந்துகிடக்கின்றது. இவற்றுள் நடுச்சாகை ஐம்பத்தோராவது சாகையாகிய ஸ்ரீபோதாயன சாகை. இந்தச்சாகை ஏழு காண்டங்களாக அமைந்துள்ளது. இதன் மத்தியிலுள்ள காண்டமே நாலாவது காண்டமாகிய சதருத்ரீயம். இதன் நடுவிலுள்ளது ஐந்தாவது பிரச்னம். அதில் “நமஸோமாயசு ந்ந்ராயசு” என்னும் அனுவாகத்தின் இருதயத்தில், “நமச்சிவாயசு” என்னும் பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் பிரகாசிக்கின்றது. இதனாலே இச்சிவமந்திரம் சகலவேத ஜீவரத்னமாயும், பரமபாவந கரமாயும், அதிக ரகசியமாயும், சர்வவேதாந்த சாரமாயுமுள்ளதோர் மந்திரமாகும். இதுவே நான்குவேதங்களின் மெய்ப்பொரு ளெனவும், சந்தியாகாலங்களினோது மந்திரமெனவும், வேதசாரமாகிய சிவஞானப்பாலை யுண்டருளிய ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப் பெருமானார் தாமருளிய திராவிடகுத்தியில் “வேத நான்கினு மெய்ப்பொரு ளாவது—காதலும நமச்சிவாயவே” எனவும், “செந்தழ லோம்பிய செம்மை வேதியர்க்கு—கந்தியுண் மந்திர மஞ்செழுத் துமே” எனவும் விளக்கியருளினார். இதன் மகிமை அளவிறந்ததாதலின் வந்துழி வந்துழி விரிக்கப்படும்.

(க)

நாதன்ருள் வாழ்க. “நாதன்”—ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தின் வாச்சியப் பொருளாயுள்ள சம்புவாகிய பரமேசுவரன். இந்தப் பரமேசுவரன் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தின் நடுவிலுள்ள சீம் என்ற சிவபீஜத்தை முகத்திலேற்று வகரமாகிய அமிருதவாருண பீஜத்தைத் தம்மைப்பின்பற்றப் பெற்று அகிலவேதரகசியமாயும் அவற்றிற்கு ஜீவரத்நமாயும் நின்று சீவஃ என்னும்நாமத்தால் பிரகாசிக்கின்றான். ருக்வேதம் இருபத் தொரு சாகைகளிலும், யஜுர்வேதம் நூற்றொரு சாகைகளிலும், சாமவேதம் ஆயிரஞ் சாகைகளிலும், அதர்வணவேதம் ஒன்பது சாகைகளிலும் இந்தச் சீவ என்ற சொல்லானது பேரணியாய் நின்று துரியஸ்தானத்தை விளக்குதலானும், பரப்பிரமத்துக்கு இடுகுறிப் பெயராய் நின்றலானும், மாண்டேக்கியோபநிடதம், நரசிம்மதாபனியோபநிடதம், அதர்வசிரோபநிடதம் முதலிய எல்லா உபநிடதங்களும் இதனை அனவிலாது புகழ்கின்றன. நூல்களெல்லாவற்றிலும் வேதஞ்சிறந்தது. அதனுள் மகாமந்திரசமுதாயமாகிய சதருத்ரீயம் மிகச் சிறந்தது. அதனிடத்துள் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரியும் அதனுள் சீவ என்னும் இரண்டக்ஷரமே மிகச்சிறந்தது. ஆகவே வேதபுருஷனுக்கு உருத்திரை காதசனி கண்ணும், பஞ்சாக்ஷரம் கண்மணியும், சிவசப்தம் கட்பார்வையுமாயிருக்கின்றன. தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள இரு தயத்தில் ஆன்மா அணுருபமாயிருந்து தேகமுழுமையும் இயக்குமாறுபோல் வேதத்தின் நடுவில் சிவசப்தம் இருந்து கொண்டு வேத முழுமையுஞ் சிவமணங்கந்திக்கச்செய்கின்றது. இக்காரணம் பற்றியே வேதவித்துக்கள் யாவரும் பதினான்கு வித்தைகளின் சாரமாயுள்ளதும், பாவங்களெல்லாம் நசிக்கச்செய்வதும், பரப்பிரஹ்மவாசகமாயிருப்பதும் சிவநாமமே யென்று நுனித்தமதிக்கொண்டு கூறியுள்ளார்கள். தாயுமான சுவாமிகளும் “நூற்றெட்டாதி வேதமெடுத்தெடுத்துரைத்த விருத்திக்கேந்தக-அமையுமில்க் கணவடிவா யது வும்போதா தப்பாலுக் கப்பாலா யருட்கண் ணாகி” என்று கூறியருளினார். சண்டாளனா யிருப்பினும் சீவ என்னுஞ் சப்தத்தை யுச்சரிபாலுயின் அவனோடு சம்பாஷணைசெய்—அவனோடு வாசஞ்செய்—அவனோடு கலந்து போசனைஞ்செய்—எனப்பொருள்தரும் “அபிவாயஸ் சண்டாளஃ சீவஇதிவாசம் வதேத் தேநஸநைஸம் வதேத்—தேநஸநைஸம் வஸேத்—தேந ஸநைஸம்ஜீத்—” என்று முண்ட

கோபனிடங்கூறிற்று. இந்தச் சுருதிப்பொருளையே திராவிட மஹாபாஷ்யச் செல்வராகிய சிவஞானசுவாமிகள் “சிவனெனு மொழியைக் கொடியசண்டாளன் செப்பிடி நவனுடனுறைக—அவனோடு கலந்து பேசுக வவனோடுருகிருந்துண்ணுக வென்னும்—உவமையிற் சுருதிப்பொருள்.” என்று உரைத்தருளினார்கள். ஸ்ரீவாசீசப்பெருந்தகையாரும் “ஆவுரித்துத் தின்றுமூலம் புலையரேனுங் கங்கைவார் சடைக்காரந்தார்க் கன்பராகி லவர்கண்டர் யாம்வணங்குங் கடவுளாரே.” என்று அன்பாற்கரைந்து கணிந்துருகி யருளிச் செய்தார். இப்படிப்பட்ட அரிய பெரிய மகிமை வாய்ந்த சிவசப்தம் பாசமோசனத்துக்குப் பரமஜேஹுதவாயும், ஆரணத்திக்கு அன்னிய மிலாச் சேமநிதியாயுமிருக்க, இதைக்கேட்கக் காது செவிடுபட்டும், சொல்லவாயுமையாயும், உச்சரிப்பவரைக்காணக் கண்குருடுபெற்றும் வாழ்ந்தியோருடைய செய்கை கொடிதுகொடிது! அறக்கொடிது!! இச்சிவநாமத்தின் சிறப்பினை “சிவசிவ வென்கிலர் தீவினை யாளர் - சிவசிவ வென்றிடத் தீவினை மாளும்-சிவசிவவென்றிடத் தேவருமாவர் - சிவசிவ வென்றிடச் சிவகதி தானே.” எனத்திருமுலரும் திருவாய்மலர்ந்தருளினார். சிவசப்தத்துக்கு இச்சையுடையார் (அன்புடையார்) என்பதும் பொருளாதலின் சிவமே அன்பு, அன்பே சிவம் எனவும் உணரற்பாற்று. ஆதலின் சைவநெறியே அன்புநெறி.

இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சி னீங்காதான் = அடியார்கள் னது உளக்கமலத்தினின்றும் இமைப்பொழுதும் பிரியாது நிற்பவன் சம்புவாகிய சிவபெருமான். இந்தச்சம்புவையே இருதயகமலவாசியென்று வேதாந்தங்களெல்லாமெடுத்திசைக்கின்றன. உபநிடதச் சிரசுக்களுக்கெல்லாம் சிகையாகிய அதர்வசிகை “ஸ்ரீவைக்ஷீ வாய்ஸ்ஸம்பந்நஸ் ஸ்ரீவேக்ஷரஃ சம்பு ராகாச மத்யே த்யேயஃ = (சர்வஞ்ஞாதி கல்யாணகுணங்களாகிய) சர்வைசுவர்ய சம்பந்நரும், சர்வேசுவரரும், சம்புவாயுமுள்ளவரே இருதயாகாசமத்தியிலே தியானிக்கற்பாலர்” என்று பிரகாசப்படுத்தியது. இங்கே சம்புவென்றது சிவபெருமானுக்கேயுரிய அசாதாரண நாமம். சம்பு பத்தினியாகிய அம்மையாரைச் சாம்பலியென்றும், சம்புபத்தர்களாகிய சிவனடியார் ஆளைச் சாம்பலர்களென்றும் அருணால்கள் கூறுவதே போதுமான சான்றும். “சம்புரீசஃ பசுபதீஃ சிவஸ்ஸுலி மஹேஸ்வரஃ” என்று

அமரசிம்ஹமும் பசுபதிக் கே அந்நாமத்தைக் கூறிப்போந்தது. “சும்” எனப்படுஞ் சுகம் எவரிடமிருந்துண்டாமோ அவரே சம்பவாதலால் மெய்யடியார்களுக்கு நித்தியாலுக்கிரகஞ்செய்து குன்றாச் சுகங்கொடுக்கும்ஸ்வதந்தரம் சிவத்தினிடத்தே இயல்பாயமைந்துள்ள தென்பது சமஸ்த சமுசயங்களை யும் வேரறக்களைந்து தெளிபொருள் விளக்கும் வேதாந்தங்களின் முடிந்தகருத்தாம். ஆன்மாவினுடைய உள்ளமென்னும் இருதயமானது செந்தாமரை முகுளம்போன்ற அதோமுக வடிவானதும், ஐந்து துளைகளுடையதும். சரீரமத்தியத்துக்குச் சிறிது இடதுபுறத்தில் நிலைபெற்றுள்ளதும், இருபத்தாறு அறட்டெலும்புகளுக்குள் ஈசனாற் சேமித்து வைக்கப்பட்டதும் ஆகிய செந்நிறம்பொருந்திய மாமிசகண்டமாம். இதனுட்புறத்திலுள்ள ஆகாசம் பூதாகாசம்போற் சடமாகாது சித்தேயாதலின் சிற் சத்திரூபமாகிய சிதாகாசமாம். இந்தச் சிதாகாசமாகிய சிதம்பரத்தில் மின்னற்கொடிபோன்ற ஈசானராம் துரீயமூர்த்தி சதா எழுந்தருளியிருப்பார். “ஸ்தா ஜநாநாம் ஸ்நந்தயே ஸந்நிவீஷ்டஃ = என்றும் ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவர்” என்னும் சுவேதாசுவதரோப நிதத மந்திரத்தானுற் தெளிக. இந்த ஈசானர் சர்வகாரண பிரஹ்மசொரூபராதலானும், இவருக்குமேலொரு காரணரின்மையானும் அதர்வசிகோபநிடதமானது ந்யாயீதே சானம். ப்ரத்யாயிதவ்யம்-ஈசானரைத்தியானிக்க, விசேஷமாகத்தியானிக்க” என்று இரட்டித்துக்கூறி வற்புறுத்தியது. இந்த இருதயா காசமாகிய சிதம்பரத்தில் சிவபெருமானைத் தியானிப்பதையே தகரவித்தை அல்லது தகரோபாசனை என்று உபநிடதங்கள் கூறும். இந்தத் தகரவித்தை தைத்திரீயம், சாந்தோக்கியம், அதர்வசிகை, பிருஹதாரண்யம் முதலிய பல வுபநிடதங்களில் விரிவாகப் புகழப்பட்டிருக்கினும் அவற்றுள்பல பரமேசுவரனுடைய சொரூபத்தைப் பொதுத்தன்மையானும், மற்றுஞ்சில சிறப்பான இடுகுறிகளானும் நிரூபித்தன. ஆயின் கைவல்லியோபநிடதமோ அவற்றையெல்லாம் அறுவதித்துப் பொதுவாகவுஞ் சிறப்பாகவுங் கூறிய சொரூப தடஸ்தலட்சணங்கள் யாவையும் உமாகாந்தனிடத்தமைத்து தகரமென்னும் இருதயகமலத்தின்கண் தியானிக்கப்படும்பொருள் காளகண்டம், திரிநேத்திரம், சதுர்ப்புஜம் முதலிய சிறப்பிலக்கணங்களமைந்த பரம-

சிவனையென “ஹ்ருத்புண்டரீகம் விரஜம் விசுத்தம்.....உமா-
ஸுறாயம் பரமேஸ்வரம் ப்ரபும்—தீரிலோசனம் நீலகண்டம் ப்ரா-
சாந்தம்” என்றற் றொடக்கத்தனவான வசனங்களால் உபாசகர்-
களுக்கு உண்மை நிறுவியது. சாக்ஷாத் பரமசிவம் சர்வவடிவங்களை
புங்கடந்துநின்ற நிஷ்களாதீத சிற்கனசொருபமாயினும் ஆன்மாக்க-
ளுடைய தியானயோகசமாதியின்பொருட்டுத் தனதுதயாமுலத்தை
வெளிப்படுத்தி இவ்வித துரீயபெரிய வடிவமாகச் சகளீகரித்து
நிற்குமென்பது சர்வவேதாந்தங்களின் முடிந்ததுணிபாம். இந்தத்
தகரோபாசனையையே தெய்வத்தன்மைத் திருவள்ளுவநாயனாரும்
“மலர்யிசை யேகினான்மாண்டி சேர்ந்தார்—நிலமிசை நீவொழ்வார்”
என்று திருவாய்மலர்ந்தருளிநார். சகல வித்தைகளிலும் தகரவித்-
தையே மிகச்சிறந்ததாதலின் ஆளுடைய பிள்ளையாரும் தமது திரு-
நெறித் தமிழ்வேதத்தில் தகரத்தையே முதலாக வெடுத்தனர்.

ஆகமமாகி. ஆகமம் = ஆப்தவாக்கியம். ஆ = ஞானம், க = மோட்-
சம், ம = மலநாசம். எனவே ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தை நாசஞ்செய்து
ஞானத்தையுதிப்பித்து மோட்சத்தைத் தருதல் எனப்பொருள்
படும். அன்றியும் ஆ = பாசம், க = பசு. ம = பதி எனப்பொருள்பட்-
டுத் தன்னைப்பழகினோர்க்குத் திரிபதார்த்த லட்சணத்தைஉணர்த்து
வது எனவும் பொருள் கொள்ளப்படும். இவ்வாகமம் இரண்டுவிதமா-
யிருக்கும். வேதத்தையநுசரித்ததொன்று. அநுசரியாத தொன்று.
வேதத்தை யநுசரித்தது அங்கீகாரமும் அநுசரியாதது வேதத்தில்
அநதிகாரிகளாயிருக்கின்ற அப்பிராமணர்களுக்கு ஜீவனோபாயமாக
வும், அசுரவ்யாமோகனார்த்தமாகவுஞ்சொல்லப்பட்டதாதலால் அப்பிர-
மாணமாகும். வேதத்தை யநுசரித்த ஆகமங்கள் காமிகமுதல் வாது-
ளாந்தமான இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்கள். வேதத்தை யநுசரியாத
ஆகமங்கள் வாமம், சோமம், லாகுளம்; பைரவம் முதலானவைகள்.
ஸ்மிருதி, புராணேதி காசங்சளிற் கூறப்படும் ஆகமநிந்தை பிந்திய-
வைகளுக்கேயன்றிச் சிவபிரணீதமாயுள்ள சிவாகமங்களுக்கன்று. இந்-
தச் சிவாகமங்கள் ஒருக்காலும்ஒன்றானும் பாதிக்கப்படமாட்டா. ஆத்-
வின், சர்வோத்தமமான பதிநூல்களென்றே யுணரற்பாற்று. யஜுர்
வேதத்தைச் சார்ந்த அமிர்தநாதோப நிதமும் “ஆகமங்களுக்கு
விரோதமில்லாமல் யுகிப்பதே தர்க்கமாம்” என்னும் பொருள்பட

“ஆகமஸ்யா விரோதேந ஊஹநம் தர்க்க உச்யதே” என்று சிவாகமங்களை எடுத்துப் பூஷித்தது. இன்னணம் தெளிவாகப் பூஷித்திருக்கவும் மேற்சொன்ன உபரிடத்திலுள்ள ஆகமம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு வேதம் என்னும் பொருந்தாப் பொருள்கொண்டு இடர்ப்பட்டனர் சிலர். இது பண்டையத் தீவினைப்பயனே. வேத வழியினின்று பிரவர்த்தித்த சிவஞானிகள் தமதாசையடங்காமல் சிவாகமத் துறையிற்படிந்து இன்புற்றார்களென உண்மை நூல்கள் பலவெழுந்து முழங்குகின்றன. நான்குமறைகளும், ஆறங்கங்களும், மற்றுமுள்ள கலைஞானங்களும் கற்றுணர்ந்த சனகாதி மஹரிஷிகள் சிவாகம ஞானத்தாலன்றோ மோகத்தைத் தவிர்த்து மனோலய மடைந்து சின்மாத்திர மயமானார்கள். ஸ்ரீ நீலகண்ட சிவாசாரியார் “வயந்துசிவாகம யோர்பேதம் நபச்யாமஃ வேதோபிசிவாகமஃ = யாம்வேத சிவாகமங்கட்குப் பேதங்காண்கின்றிலம், வேதமே சிவாகமம்” என்று கூறியருளினார். இக்கருத்தைப் பின்பற்றியே “வேதவாகமச் சென்னியில் விளைபொரு ளபேதம், பேதமாகிய பிணக்கறுத்து” என்று ஸ்ரீபாஞ்சோதி முனிவரும், “வேதாகமத் துணி பிரண்டில்லை யொன்றென்னவேவந்தகுருவே” என்று ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும் உரைத்தருளினார்கள். அன்றியும், “வேதாந்தார்த்த மதஜ்ஞானம் வேதஸாரம்தந்தந்தீரம் - சித்தாந்தம் வேதஸாரத்வாத் = வேதத்தின் பொருள் இந்த ஞானம், வேதசாரமாயுள்ளது இந்தச்சித்தாந்தம், சித்தாந்தம் வேதசாரமா யிருத்தலினால்” என்று சிவாகமமுஞ் செப்பியது. வேதத்தின் ஞானகாண்டப் பொருளை விளக்கவெழுந்தசிவஞானகோசங்கள் இவைகளேயாதலின் இவற்றுள் புருஷார்த்தங்கள் நான்கும் விரிந்து கிடக்கின்றன. இவைகளே வீடுபேற்றிற்கு முக்கியகருவிக ளென்பது மேதாவியரதுணிபு. சிவாகமங்களைத் தூஷித்துவேதங்களையே பிரமாணமாகக்கொள்வோர்கொள்கை பயனற்றதாம்.

(ச)

அண்ணிப்பான் = விரைவில் எழுந்தருளிவந்து அணுகி அனுகிகிரகிப்பவன். வேதம் பொதுவும் சிவாகமஞ்சிறப்பும், வேதம் பசவும் சிவாகமம் அதன்பாலும், வேதம் கனியும் சிவாகமம் அதன்சாறும், வேதம் உடலும் சிவாகமம் அதன் உயிரும், வேதம் ஒருநதிக்குச் செல்லும் வழியும் சிவாகமம் அந்தியிற்சென்று படியுந்துறையுமா

யிருத்தலால் வேதவழியில் நின்று ஆகமஞானத்தைக் கைக்கொண்டவர்களுக்குப் பரமேசுவரன் விராவில் பேரருள் புரிவானென்பது இதனால் தெரிக்கலுற்றது. வேதம் பொருள்பலபடத்தோன்றும் சூத்திரமும், சிவாகமம் அதனை யவ்வாறுக்கவொட்டாது தெளித்துரைக்கும் பாஷ்யமுமாயிருத்தலானும், வேதத்தினது ஞானபாகத்தில் சித்தாந்தமுடிபு அற்பமும், சிவாகமத்தின் ஞானபாகத்தில் சித்தாந்தமுடிபு அதிகமுமாய் விளங்குதலானும், சிவாகம ஞானமேசிவப் பிரசாதமடைவதற்கு யாவருக்கும் இன்றியமையாது வேண்டப்படும். சிவாகமம் வேண்டாமல் எத்தனை கோடிகாலம் வேதம்படித்தாலும் மயக்கந்தீராதென்பது பிரஹ்மநிஷ்டாபரர் தீர்மானம். ஆகவே ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகள் “ஆரணமார்க்கத் தாகமவாசி யற்புத மாய் நடந்தருளும்” எனவும், ஸ்ரீ உமாபதிசிவாசாரியர் “ஆதிமறை யோதியதன் பயனென்றுமறியா, வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே” எனவும் வற்புறுத்தியிருளினார்கள். வேதாந்த சித்தாந்தமாகிய முடிபையே” ஆகமம் விரித்துரைக்கின்றது. (டு)

ஏகன் = சேதனாசேதனப் பிரபஞ்சங்களிரண்டினிலும் ஆகாயத்தைப்போல பரிபூரண வியாபகமாயுள்ள பதிப்பொருளொருவனே. “ஏகஸ்தத் ஸ்வ பூதாந்த ராத்மா = சர்வசிற்சடப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் அந்தர் யாமியாகிய ஏகன்” என்று கடவல்லியுபநிடதமும், “ஏகோந்ரோ நத்வீதீயஃ = ஒருவனே உருத்திரன் இரண்டாவதாக ஒருவனிலன்” என்று அதர்வசிரோபநிடதமும் “தேவநாம் பத்ரேகஃ = தேவர்களுக்குப் பதியாயுள்ள ஏகன்” என்று சாந்தோக்கியோபநிடதமும், “நமாதீ மத்யாந்த விஷ்ணமேகம் = ஆதியந்தமில்லாதவனும் ஏகனும்” என்று கைவல்லியோபநிடதமும், “யயேகஸ்ஸ யேகோந்ரதீ = எவன் ஏகன் அவன் ஏகனெனஉருத்திரன்” என்று அதர்வசிரோபநிடதமும், “ஏகோ தேவஸ்ஸ்வ பூதேஷுக்ஷுடீ = ஒரே தேவன் எல்லாப் பூதங்களிலும் மறைந்தவன்” என்று பிரஹ்மோபநிடதமும், “ப்ரஹ்மைகம் த்வம் = ஏகமாகிய பிரஹ்மம்” என்று அதர்வசிரோபநிடதமும், “க்ஷரம் ப்ரதானம் நதாக்ஷரம் ஷறாஃ - க்ஷராத் மாநா பிகதே தேவயேகஃ = க்ஷரம் - ஜடம், அக்ஷரம் - அமிருதம் (ஆன்மா), க்ஷராத்மாக்களை ஏகதேவனாகிய ஹரன் நடத்துகின்றான்” என்று சுவேதா சுவதரோபநிடதமுஞ்

சாற்றுகின்றன. இத்திறச் சுருதிப்பிரமாண வசனாதிகளால் சித்த சித்துப் பிரபஞ்சங்கள் யாவும் கலப்பினாலே தானையாயிருப்பவன் சிவபிரானென்பதூஉம், அவனிடத்தே ஏகத்துவமுளதென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. ஏகனென்னும் பெயர் சிவநாமங்களில் ஒன்றாயிருத் தல்பற்றி அதர்வசிரோப நிதமானது “அதஅஸ்மா துச்யதே யேக” என்றற்றொடக்கத்து மந்திரத்தில் “இனியெதனால் ஏக நெனப்படுவான், எல்லாவுலகங்களை யுந் தன்னுள் ஒடுக்கிக்கொள்ளு கின்றான், எப்பொழுதுஞ் சிருஷ்டிக்கின்றான், சங்கரிக்கின்றான், காக்கின்றான் அதனாலேயே ஏகநெனப்படுகின்றான்” என்று கூறிப்போந்தது. சப்தம் அர்த்தம் (சொல், பொருள்) என்னும் இரு கூற்றுப் பிரபஞ்சங்களும் சிவனையே முழுமுதலாகக் கொண்டு நிலைபெறுகின்றமையானும், அவனது சொரூபத்தைக்கொண்டே பிர காசிக்கின்றமையானும் சிவமயம் என்னுஞ்சொல் வேதவேதாந்தங் களிலே கேட்கப்படுகின்றது. சனற்குமார சம்ஹிதையானது “ஸீ வம் சிவமயம் ப்ரோக்தம் ஜகதேதச் சராசரம் - ஏகயேவமஹா தேவ ஏகயேவேதிசஸ்நதேஃ=சராசரமெனப்படும் இவ்வுலகமெல் லாம் சிவமயமெனச் சொல்லப்பட்டது, மகாதேவன் ஒருவ னன்றோ, என்றசுருதிகளால் ஒருவனையெனவும் உபதேசிக்கப் பட்டான்” என்று கூறிற்று. (சு)

அனேகன்=எண்ணிறந்தஅருட்கோலங்களுடையவன். “ஏக மவ்யகீத மநந்தநுபம்=வெளிப் படாதவனும், அனந்த ரூபனுமா யுள்ளவன் ஏகன்” என்று மகாநாராயணோபநிடதமும், “அசிந்த்ய மவ்யகீத மநந்தநுபம் சிவம் = மனோவிருத்திக் கெட்டப்படாதவ னும், அதிசூக்குமனும், அளவிறந்தரூபனும், சிவனும்” என்று கைவல்லியோபநிடதமும், ஏகம்நுபம் பஹுதாயிகரோதி=அவன் ஒருரூபத்தையே (பக்தர்கள் பாவனைகளுக்கேற்றவாறு) பலரூப மாகச்செய்வான்” என்று பிரஹ்மோபநிடதமும், “விஸ்வஸ்ய ஸ்நஷ்ட டா ரமனேகநுபம்=விஸ்வத்தைச் சிருட்டித்தவன், அனேக ரூபங் கொள்பவன்” என்று மந்திரோபநிடதமும் கூறுகின்றன. இந்த வசனங்களால் ஏகனென்று சொல்லப்பட்ட சிவபெருமானே பஞ்ச கிருத்தியங்கள் செய்து பாலிக்கும் பொருட்டும், அன்பர்கள் உபா சித்து உய்யும்பொருட்டும் தனது சத்தி சாமர்த்தியத்தால் அள

விறந்த அருட்கோலங்களை யெடுத்துக் கொள்வான் என்பது பெறப் பட்டது. வேதங்களிலுள்ள சிவநாமங்கள் யாவும் தன்னிடத்து நிரம்பப் பெற்றமையால் வேதசாரமென்னுஞ் சிவசுஹஸ்ரநாமத்திலும் “ஓம்அநந்தாயநமஃ” என்னும் நாமம் சிவபிரானுக்குச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்மையையே திராவிட உபநிடதமென்று துதிக்கப் பெற்ற சிவஞானசித்தியும் “நிறுத்திடும் நினைந்தமேனி நின்மலனருளிடுவே” என்றும் “அருவமும்ரூபாரூபமானது மன்றினின்ற, வருவமு மூன்றுஞ் சொன்ன வொருவனுக்குள்ளதாமே” என்றும் எடுத்திசைத்தது. (எ)

இறைவன் = ஜகஜ்ஜந்மாதி காரணனும் பிரபு. சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வகர்த்திருத்துவம், சர்வாறுக்கிரகம் ஆகிய இம்மூன்றிலக் கணங்களையும் ஒருவராற் றருதலின்றித் தனக்கியல்பாக வுடையவனெவனோ அவனே சர்வவேதாந்தங்களிலும் இறைவனென்று கூறப்படுபவன். “எல்லாவற்றிற்கும்பிரபுஈசானன்.—எல்லாவாத்மாக் களுக்கும் புகலிடமும் நண்பனும் (அவனே)” என்னும் பொருள் விளங்க—ஸ்ரீவஸ்ய பிரபு மீசானம்—ஸ்ரீவஸ்யசுரணம்ஸ்ரீமநத்” என்று சுவேதாசுவத ரோபநிடதஞ் செப்புகின்றது. ஈண்டு ஈசானன் என்னும் நாமம் சிவபெருமானுக்கே உரிய சிறப்புப்பெயராம். “ஈஸ்வரஸ் ஸ்ரீவ ஈசானஃ சுங்கரஃ சுந்திர சேகரஃ” என்னும் அமர சிம்ஹத்தாலு முணர்க. ஆதலாற்றான் “ஸப்தாதேவப்ரமிதஃ = சத்தத்தாலன்றோ அளவிடப்பட்டவன்” என்றருத்திரத்தில் ஸ்ரீவேத வியாசமுனிவர் ஈசானன் என்றசொல்ல பிரஹ்மத்தின் பெயராக எடுத்து வழங்கினார். ஈசானன் = உபாதியில்லாத பரமைசுவரிய விசிஷ்டகுண முடையவன் என்பது பொருள். அன்றியும் அந்த சுவேதா சுவதரோப நிடதமே தம்ஸ்வராணாம் பரமம்மஹேஸ்வரம் = ஈஸ்வர்களுக்கெல்லாம் மேலான மகேசுவரன்” எனவும், “நந்தைவதாநாம் பரமஞ்சதைவதம் = தேவதைகளுக்கெல்லாம் சிறந்ததேவன்” எனவும், “பதீம் பதீநாம் பரமம் = பதிகளுக்கெல் பரமபதி” எனவும், “பரஸ்தாத் விதாமதேவம் புவனேச மீயம் = புகழ்த்தக்க புவனநாயகனும் அப்பாலுள்ள தேவனும் என அறிவோம்” எனவும், “ஸகர்ரணம் காரணதி பாதீபஃ = அவனே காரணன்—காரணதிபதிகளுக்கு (பிரமவிஷ்ணுருத்நோந்திராதிகளுக்கு)

அதிபதி” எனவும் என்றுங்குன்றச் சுதந்தரமுடைய சர்வாதிபதித் துவத்தைடும், இறைமையையும் சிவபெருமா னொருவனுக்கேசுடறி அவனது பரமகாரண பரமேசுவர இணையிற்பெருமையினைத் தெற்றென் விளக்கியது. தைத்திரீயோபநிடதமும் “ஈசல் ஸீவஸ்ய ஜகத்ஃ பிரபுஃ=ஈசன் எல்லாவகங்களுக்கும் பிரபு” என்று அதே பொருளை விளக்கியது. (அ)

பிறப்பறுக்கும்பிஞ்ஞகன்=பிரவாகனாதியைப்போல்பின்பற்றி வாராகின்ற பிறவித்தனையைச் சேதிப்பவன் ஜடாதர மூர்த்தியாகிய சிவபெருமான். கிருத்திய கர்த்தாக்களாகிய பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்த்திகளும் புருஷார்த்தங்கள் நான்க னுள் அறம், பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்றையே தரும் ஆற்ற லுடையவர்க ளன்றி வீட்டையளிக்குஞ் சுதந்தரமுடையவரல்லர். சிவபெருமானொருவனே அம்மூன்றையுந்தந்து சர்வபாப நிவிர்த்தி செய்வதோடு சாசுவத சிவாநந்தாபி வியத்தியையும் அளிக்கும் பேராற்றல் இயல்பில் வகித்தவன். “யதாசர்மவதாகாசம் வேஷ்ட பிஷ்யந்தி மாநவஃ—ததாசிவ | மவிஜ்ஞாய துக்கக்ஸ்யாந்தோ ப விஷ்யதி:” என்று தோல்போல் ஆகாயத்தை மனிதர் போர்த் துக்கொள்வார், அன்றே சிவனையறியாமல் துயரத்துக்கு முடிவு உண்டாகும்” என்று சுவேதாசுவதரோப நிடதஞ் சாற்றுகின்றது. ஆகாயத்தைத் தோல்போல் போர்த்துக் கொள்பவருமில்லை, நின்மல னாகிய சிவனைவழிபடாது முத்தியடைபவருமில்லை யென்பது ஒரு தலை. இதனால் சிவபெருமானே முத்திநாதனெனவும், ஏனைய பிரம விஷ்ணு உருத்திரர் முதலிய தேவர்கள் காலந்தோறும் மாறுபடுஞ் சுதந்தர ஹீனர்களாதலால் அத்தன்மையுடையா ரல்லரெனவும் சுருதிமுடியானது உபமானஸாதிருசத்தால் நன்குவிளக்கியது. இக் கருத்தையே (மானுடன் விசும்பைத் தோல்போல் சுருட்டுதல் வல் லோனயின்—ஈனமில் சிவனைக்காணு திடும்பைதீர் வீடுமெய்தும்) என்று திராவிடபாஷ்ய கர்த்தாவாகிய சிவஞானசுவாமிகள் காஞ்சி புராணத்தில் விளக்கியுள்ளார். இதனாலன்றோ, யஜுர்வேதத்தைச் சார்ந்த கர்ப்போபநிடதமும் “யதீயோந்யாம் ப்ரமுக்யேயம் ப்ர பத்யே பரமேஸ்வரம் - பரீக்கம் பசுபதிம் நத்ரம் மஹாதேவம். ஜகத்தூம்=யோனியைவிட்டு வெளிவருவேனாயின் பரமேசுவர-

னும், பார்க்கனும், பசுபதியும், ருத்ரனும், ஜகத்குருவுமான மகாதேவனைச் சரணமடைவேன்.” என்று பசுமரத்தாணி யறைந்தாற்போல் சிவபெருமானது மகிமையினை நாட்டியது. (க).

புறத்தார்க்குச்சேயோன்—கரங்குவீவாநண் மகிழங்கோன் = எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தேவர்களா யிருப்பினுந் தன்னை உள்ளன் போடு வழிபடாதவர்களுக்குத் தூரனென்பதூஉம், யாவராயிருப்பினுந் தன்னை இடையறாக் கசிந்துருகும் மெய்யன்புகொண்டு வழிபடுவோர்க்கு எளியனென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. இவ்வுண்மையை (சார்ந்தாரைக்காத்தல் தலைவர்கடன்) என்று சிவஞான போதச்செய்யுளும், (சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்தவர்க்கலால் - நலமிலன்) என்று ஆளுடையபிள்ளையார் அருள்வாக்கும், (சார்ந்தார்க்கு இன்னமுதமாயினானே) என்று ஸ்ரீவாகீசப்பெருந்தகையார் தேவாரமும், (பிழைக்கின்றார் பக்கம் பேணிநின்றானே) என்று திருமந்திரத்திருமுறையும் விளக்கின. கருணையே வடிவமாகக்கொண்ட மாதோர் பாகனான மகாதேவன் ஒருபெண்ணினுடைய முலையிலிருந்தும், குதிரைகட்டுதற்குக் கடாவிய ஆப்பிலிருந்தும், ஆட்டுப்பிழுக்கையிலிருந்தும், இன்னும்பல நிகிருஷ்ட ஸ்தானங்களிலிருந்தும், தம்மை மெய்யன்போடு வழிபட்ட அடியார்களது பூசையையேற்று அனுகூலமாகச் செய்தானெனின் அவனது பேரருளின்றிற் றத்தை வரையறுக்க யாந்தரம். (ஆட்பாலவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதிமாண்புங் - கேட்பான்புகி லளவில்லை கிளக்கவேண்டா) என்றார் ஸ்ரீஞானசம்பந்தப்பெருமானார். இறக்குமளவுங் கொடுமைபுரிந்து இறக்கும் பொழுது சிவநாமத்தை யுச்சரித்தவர்கள் அடைந்த மேம்பாடு புராணங்களில் ஏராளமாய் விரிந்து கிடக்கின்றது. அல்லாமலும், (அடியார்க் கெளியன்சிற் றம்பலவன்) என்னும் ஸ்ரீநடராசப்பெருமானது திருவாக்கே சைவத்திருவாளரா யுள்ளார் யாவருக்கும் சிவபெருமான் றிருவடிக்கண் மேன்மேலும் பத்திமையை உண்டுபண்ணச் சிறிதுந்தடையின்று. ஆதலாலன்றோ, ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் (கண்ணாவாரேனுமுனைக் கைகுவி யா ராயினந்த, மண்ணாவார் நட்பை மதியேன் பராபரமே) என்று கட்டளையிட்டருளினார்.

மாயப்பிறப்பறுக்கு மன்னன் = மாயாமல சம்பந்தமாய் வாராநின்ற வஞ்சனை, பொய் முதலியவற்றிற்கு இருப்பிடமான பிறவிப்

பிணியை யகற்றும் மகேசுவரன். “மாயாந்துப் பரகீர்த்திம் வித்யாந்
மாயிநந்து மஹேஸ்வரம் = மாயையைப் பிரகிருதி (காரணம்) என
‘வும்-மகேசுவரனை மாயைக்கதிபதினெனவும் உணர்க’” என்று சுவேதா
சுவேதரோபநிடதங் கூறுகின்றமையால், மாயையைத் தன்வசப்
படுத்தியானும் பேராற்றல் மகேசுவரனிடத்தில் இயல்பாயமைந்து
தென்பது பெறப்பட்டது. ஆதலின் அவனொருவனே மாயப்பிற
விக்குப் பயந்து தன்னையடைந்த ஆன்மாக்களின் பிறப்பை அறுப்பா
னென்பது மறைமுடியின் முடிந்தகருத்தாம். ‘தைத்திரீய நாராய
ணோபநிடதமும் “யஃ பரஸ் ஸமஹேஸ்வரஃ = எவர்மேலானவரோ
அவர்மகேசுவர்” என்றுநாட்டியது. மகேசுவரனென்னும்பெயர் சிவ
னாகக்கே உரிய ருடிநாமம்-மகேசுவருடைய சத்தியை மகேசுவரி
எனவும், மகேசுவரருடைய அடியார்களைமகேசுவரர்கள் எனவும் உல
கங்கூறுவது நிதரிசனமாம். “சிவஸ்ஸுலி மஹேஸ்வரஃ” என்று
அமரசிம்ஹமும் அப்பெயரைச் சிவனாகக்கே நிரூபித்தது. அல்லது
உம், ஈசுவரன், பரமேசுவரன், மகேசுவரன், சர்வேசுவரன் என்னும்
நாமங்கள் ன்னையகடவுளுக்கு ஒளபசாரிகமும் சிவபிரானொரு
வருக்கே சொந்தமுமாம் என சர்வவித்தைகளும் ஆகாயமார்க்கத்
தடித்த அந்தரதுந்துபியர்மொன அறைகின்றன. என்னை! மஹான்,
பரமன்முதலிய அற்புதவிசேஷணங்கள் சிவநாமங்களுக்கே இயல்பா
யமைந்துள்ளனவெனின், “மஹாவிஷ்ணு” என்னும் நாமம் ஸ்ரீமந்
நாராயணனுக்குஞ் சொல்லப்பட்டுள்ளதே அதன்கருத்துயாதெனின்,
“கபிலஸ்து மஹாவிஷ்ணுஃ = சுபிலன் மஹாவிஷ்ணு” என்று உபய
வாதிகளாலும் வேறுபொருளுக்குப்பெயராக நிரூபிக்கப்பட்டமை
யால் அதுகூடாமை. ஆகவே, மஹான், பரமன் என்னும் நாமங்கள்
சிவபெருமானுக்கேயுரிய பேராற்றல்வகித்தன. இஃதிங்ஙனமிருக்க
சிவபெருமானே பிறவியை யொழிப்பான் என்பதற்கு “ஜ்ஞாத்வா
சிவம்சாந்தி மத்யந்தமேதி = சிவத்தையடைந்து அத்தியந்த துக்க
நிவர்த்தியை யடைகின்றான்” என்றும், “ஈசந்தம் ஜ்ஞாத்வா மம்
நதா பவந்தி = ஈசனையறிந்து மீளவிப்பிறவிகொடாத நித்தியமான்
பிரஹ்மானந்தானுபவரூபமடைகிறான்” என்றும், “ஜ்ஞாத்வா தேவம்
முச்யதே ஸர்வபாணசுஃ = மகாதேவனையறிந்து சர்வபாசங்களி
னின்று விடுபடுகின்றான்” என்று சுவேதர்சுவதரோபநிடதமும்,

“ஜ்ஞாத்வாதம் ம்ருத்யுமத்யேதி நாந்யஃ பந்தா விழக்த்யே = அவனை (உமாமகேசனை) யறிந்து மிருத்துவைத்தாண்டுவான் — வேறுவழி. மோட்சத்துக்கு இல்லை” என்று கைவல்லியோபநிடதமுங் கூறிப் போந்தன. அன்றியும் “அபாமஸோமமம்ருதா அபூம = உமாதேவி. யுடன் கூடிய சோமசந்தரணைக்கண்டோம் அமிர்தர்களென்னும் சிவமயர்களானோம்” என்று அதர்வசிரோபநிடதமுஞ்செப்புதலால் பிரமவித்யாநாதனாகிய துரியருத்திரனை அறிந்தவர்களுக்குப் பிறவிக் கடல் விலகுதலும், பாசகூயமுண்டாகுதலும் சர்வவேதாந்தப் பிரதிபந்நமாம். (கக).

சிவனவன் = பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் என்னும் மூவருக்கும் மேலானபரமசிவன். இந்தப்பரமசிவனே சகுண நிற்குண பாவனைகளைக்கடந்த பிராஹ்மமியபாவனையாலுணரப்படும் உமாசமேதசிவன். இப்பரம்பொருளை வேதம் பலவிடங்களிலும் திரிமூர்த்தியுத்திரணராயுள்ள நான்காவதான (சதுர்த்தம்) என்றுசாற்றுகின்றது. “ப்ரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மந்யந்தே = பிரபஞ்சமொடுங்குமிடம், சாந்தன், சிவன், இரண்டற்றவன், நான்காவதுபொருள் என்று எண்ணுகிறார்கள்” என்றுதூற்றெட்டு உபநிடதங்களால் அடையப்படும் முத்தியுலகத்தை அத்திவிரபரிபாகிக்கு எளிதிலடைவிக்கும் பெருநிதியென முத்திகோபநிடதத்தில் புகழப்பெற்ற மாண்டேக்கியோபநிடதங் கூறுகின்றது. இதனையே “ஏகாத்ம ப்ரத்யயஸிரம் ப்ரபஞ்சோப சமம் சிவம் சாந்த மத்வைதம் சதுர்த்த மந்யந்தே = ஏகாத்மஞானசாரம் பிரபஞ்ச மொடுங்குமிடம்...” என்று நாரதபரிவிராஜகோபநிடதமும், “சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்தமந்யந்தே” என்று நரசிம்மதாபநியோபநிடதமும், “அத்வைதம் சதுர்த்தம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு நத்ராதீதம்” என்று பஸ்மஜாபாலோபநிடதமும் வற்புறுத்தின. இதனால் வேதநாயகனும் விளங்குபவர் நான்காவது பொருளாயுள்ள துரிய சிவன் என்பது தீர்மானிக்கப் பட்டது. ஈண்டு ஆரணமுடிகளிற் கூறிய சிவம் என்னுஞ்சொல் நேரேசிவபெருமானைக் குறிக்கவும் அந்தப் பதப்பிரயோகம் வருமிடந்தோறும் மங்களகரம் என்று மயங்கினர் சிவர். ஐயகோ! இதைன்ன விபரீதவுணர்ச்சி. சிவன், கிருஷ்ணன் முதலியசொற்கள் பரமமங்களன், கரியன் என்னும் பொருளைத் தருவ-

தாகக் கோசங்களிற்காணப்படினும் விசேஷமாய்ப் பரமசிவனும் திருமாலும் பொருளென அதேகோசங்கள் வேறிடத்தெடுத்தோதுவது பிரசித்தமாதலால் அந்நியாயத்தைப்பற்றி விசேஷப் பொருளினிடத்தே அவைகளை உபயோகித்தலே சிறப்பாம். அங்ஙனமில்வழி சிவன்தேவதை, கிருஷ்ணன் தேவதை என்பதாதி ஆன்றோர் வழக்கு அவலமாமன்றோ. சிவம் என்னும் நாமம் சிவபெருமானுக்கே போந்தமை (சிவனெனுநாமம் தனக்கேயுடைய செம்மேனியம் மான்) என்னும் ஸ்ரீவாசேமூர்த்திகள் திராவிட சூத்தியால் கண்டு தெளிக. சிவசம்பந்தம் சைவமன்றோ. (கஉ)

என்சிந்தையுணிந்நவதனல் = என்மனத்தின்கண் நிலையாக வீற்றிருத்தலினால். சாக்ஷாத்பரமேசுவரன் சர்வவியாபகமுடையவனுயிருப்பினும் மெய்யடியார்களது உள்ளக்கமலத்தில் தயிரின் நெய் போல் விளங்கியிருப்பன். ஒரு அரசன் ஓரில்லத்துக்கெழுந்தருளின் அவ்வில்லத்தைப் பலவாறு சுத்திசெய்து பலவிதங்களாலலங்கரிப்பது உலக வழக்கன்றோ. சாதாரணமான மன்னனுக்கே அது துணைச்சிறப் பிருக்குமாயின் மன்னர்மன்னராகிய சிவபிரான் இருதயமாகிய குகையில் நிலையாக எழுந்தருளி யிருக்கவேண்டுமானால் அவ்விருதயம் எவ்வாறு நின்மலத்துவம் அடைந்திருக்கவேண்டுமென்பது சொல்லாமே யமையுமன்றோ. புரைதீர்ந்த சுத்தமாயிருக்க வேண்டுமென்னுங் கருத்துபற்றியே கைவல்லியோப நிடதமானது “ஹ்ருத் புண்டரீகம் வீரஜம் விசுத்தம் விசிந்த்யமத்யே = ஹிருதயகமலத்தைத் துகளற்றதாகவும் சுத்தமாகவுங் கருதி அதன் கடுவே” என்று கூறியது. இவ்வுபநிடத மந்திரப்பொருளுக்கிசைந்தே அகத்தே அமர்ந்தபக்தி யுடையவராய் காமாதிபகைகளாறையும் அறுத்து கீம்புலன்களையும் அடக்கிச் சிவஞானத்தையே பற்றுக்கோடாகக் கொண்ட அடியார்களது உள்ளக்கமலத்தையிட்டு நீங்காது நிற்பவன் சிவபிரானென “அகனமர்ந்த வன்பினரா யறுபகைசெற் றைம்புலனு மடக்கிஞானப்-புகலுடையார் தம்முள்ளப் புண்டரிகத் துள்ளிருக்கும் புராணர் கோயில்.” என்று உலகமெலாமுய்யவந்த நம்மறைச்சிறுவர் அருளினார். அன்றியும் உண்மையான வைராக்கியம்பெற்ற சித்தமுடையவர்களாய் யிருக்க வேண்டுமென்னுங் கருத்து தோன்ற “சங்கற்பசித்த ரவருள்ளக் கருத்திலுறை

சாக்ஷிநீ” என்றருளிஞர் ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகள். இதனால் எல்லாம்வல்ல இறைவனாகிய சிவபெருமானைத் தியானமாயாக சமாதியின்கண்வைத்து சாக்ஷாத்கரிக்கும் மெய்யன்பர்களது உன்னம். எஞ்ஞான்றந் தூய்மையும் வைராக்கியமும் பெற்றிருக்கவேண்டு மென்பது அத்தியாவசியமாம். (௧௩)

அவனருளாலே அவன்றூள் வணங்கி = அவனது திருவருளி னாலே அவனுடைய திருவடிகளை வணங்கி. ஈண்டு திருவருளென் றது சிவபெருமானுடைய திருவருட்பிரசாதம் - அதாவது மனோ விருத்திகளடங்கியபோது உண்டாகுந் திவ்வியதிருவ்ஷ்டி. கண்ண டியை விளக்க விளக்க, முன்னே அப்பிரகாசமா யிருந்தவொளி பின் னர்பிரகாசமாய் விளங்கியதுபோல் அநாதியே ஆன்மாவிலே பிரி வறப்பொருந்திரின்றசிவம் சிவபாவனை கைவர கைவர அதிகமாய்ப் பிரகாசித்துத்தோன்றும். அங்ஙனத்தோன்றவே ஆன்மாவைப்பற்றி யுள்ள ஆணவமலந் தேய்ந்தேய்ந்து பற்றறக்கழியும். கழியவே சிவபூரணப்பிரகாச முண்டாகும். அந்தப்பிரகாசமாகிய அருட்கண் னாலே சிவபெருமானுடைய தானாவணங்குதல் வேண்டும். “உளக் கண்ணுக்கல்லா தூன்கண்ண லோருமதோ.” என்றார் திருவெண் டாட்டடிகள். “அவனருளே கண்ணாகக் காண்பதல்லா - லிப்படிய னிவ்வுருவ னிவ்வண்ணத்தனிவனிறைவ னென்றெழுதிக் காட் டொணாதே.” என்றார் திருத்தாண்டகவேந்தர். “சிந்திக்கச் சிந்திக் கத் தர்ப்பணத்தை விளக்க - வந்திடுமல் வொளிபோல மருவியர னுளத்தே வரவரவந் திடுவன்பின் மலமானதறுமே” என்றார் அரு ணந்தி சிவாசாரியர். இதனால் சூரியகிரணத்தின் உதவியைக் கொண்டு சூரியனைப் பார்ப்பதுபோல் சிவனருளை வாயிலாகக் கொண்டு சிவனை யுணரவேண்டுமென்பது ஒருதலை. “தத்துவமசி” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் இரகவியார்த்தமும் இதுவேயாம். தத் = பரமாத்மாவாகிய சிவம் அல்லது பிரமத்துக்கும், துவம் = ஜீவாத்மா வாகிய உயிருக்கும், அசி = அருட்சத்தி வாயிலாக ஐக்கியம் என்பது பொருள். இறைவர் வாக்குமனாதீத கோசரப்பொருளாதலின் அவ ரது உண்மைநிலையை அவரேயறிவிக்க நாம் அவரது திருவருளை முன்னிட்டு ஒருசிறிது அறியின் அறிவதல்லது நமதுபோதத்தால் அறியத் தக்கதல்ல வென்பது பேரருளாளர் தீர்வை. இவ்வுண்மை

யினையே “அண்ணுவினனுவாயும் பெரிதிற் பெரிதாயும் உள்ளசிவ” பெருமான் -இந்த ஐந்துவாகிய ஆன்மாவின் உள்ளக்குகையின் கண்ணே அமர்ந்துள்ளானெனவும் - கிரியையில்லாதவனும், மகிமைபொருந்தினவனுமான அவ்வீசனை ஆன்மாவானவன் அவனது அருட் பிரசாதத்தினாலே சோகங்கள்தொலையக் காண்கின்றான் எனவும் பொருள்பட “அனோரணியாந் மஹதோமஹ்யாந்—ஆத்மாதூஷாயாம் நிஹந்தோஸ்ய ஜந்தோ—தமகீரதாம் பஸ்யதி பீதஸோகே—தாதுஃ ப்ரஸாதாந் மஹிமாநயீசம்” என்று சுவேதாசுவதரோபநிடதமும், மகோபநிடதமும், கைவல்லியோபநிடதமுங் கூறுகின்றன. “அருளா லெவையும் பாரென்றான்—அத்தை, அறியாதே சுட்டியென் னறிவாலே பார்த்தேன் - இருளான பொருள்கண்டதல்லால்” என்றார் தாயுமானவர். (௧௪)

எல்லாப்பிறப்பும் பிறந்தினைத்தே னோம்பெருமான் = எம் பெருமானே எல்லாப்பிறவுகளிலும் பிறந்து மெலிந்தேன். இதனால் தமக்கொரு தலைவனைவேண்டப்படும் ஆன்மாக்கள் நல்வினை தீவினையென்னும் இருவினைக்கிடாக நால்வகைத்தோற்றம் எழுவகைப் பிறப்பு என்பத்துநான்கு நூறாயிர யோனிபேதங்களெய்தி மேலுங்கீழும் புக்குழன்று பிறந்திறக்கும் உண்மை சாதிக்கப்பட்டது. நால்வகைத்தோற்றங்களாவன:—அண்டசம், சுவேதசம், உற்பீசம், சராயுசம் என்பவைகளாம். அவைகளுள் அண்டசம் - முட்டையிற்றேன்றுவன. சுவேதசம் - வேர்வையிலுங் கசிவிலுந்தோன்றுவன. உற்பீசம் - வித்து, வேர், கிழங்குமுதலியவைகளை மேற்பிளந்துதோன்றுவன. சராயுசம் - கருப்பையிற்றேன்றுவன. எழுவகைப் பிறப்புகளாவன:—தேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் என்பவைகளாம். கருப்பையில் தேவர்களும், மனிதர்களும், நாற்கால் விலங்குகளும் பிறக்கும். முட்டையில் பறவைகளும், ஊர்வனவும், நீர்வாழ்வனவுந்தோன்றும். வேர்வையிலுங் கசிவிலும் கிருமி, கீடம் பேன்முதலிய ஊர்வனவும், விட்டில் முதலிய சிறுபறவைகளும் ஜனிக்கும். வித்திலும் வேர், கொம்பு, கொடிகிழங்குகளிலும் புல், பூண்டு, தாவரங்களும் உதிக்கும். தேவர்கள் பதினொரு நூறாயிர யோனிபேதம். மனிதர்கள் ஒன்பது நூறாயிர யோனிபேதம். நாற்கால் விலங்குகள் பத்து நூறாயிரயோனிபேதம்.

பறவைகள் பத்து நூறாயிர யோனிபேதம், நீர்வாழ்வன பத்து நூறாயிரயோனிபேதம், ஊர்வன பதினைந்து நூறாயிரயோனிபேதம். தாவரங்கள் பத்தொன்பது நூறாயிரயோனிபேதம். ஆகத்தொகை எண்பத்து நான்கு நூறாயிரயோனி பேதமாகும்.

ஆத்மாவானது தானெடுத்த சரீரத்துக்கேற்ப மெய், வாய், கண் மூக்கு, செவி என்னும் பஞ்சேந்திரியங்களினாலும், சித்தத்தினாலும் அறியும் அறிவின் வகையினாலே ஓரறிவுயிர், ஈரறிவுயிர், மூவறிவுயிர், காலறிவுயிர், ஐயறிவுயிர் என ஐவகைப்படும். இவற்றுள் பரிசு மென்னும் ஓரறிவுயிராயுள்ளவைகள் புல், பூண்டு, செடி, மரம் முதலிவைகளாம். பரிசுத்தோடு இரசம் என்னும் ஈரறிவுயிராயுள்ளவைகள் இப்பி சங்கு முதலியவைகளாம். பரிசும் இரசத்தோடு கந்தம்என்னும் மூவறிவுயிராயுள்ளவைகள் கறையான், ஏறும்பு, முதலியவைகளாம். பரிசும், இரசம், கந்தத்தோடு ரூபம் என்னும் நான்கறிவுயிராயுள்ளவைகள் தும்பி, வண்டு முதலியவைகளாம். பரிசும், இரசம், கந்தம், ரூபத்தோடு சத்தம் என்னும் ஐயறிவுயிராயுள்ளவைகள் புள், விலங்கு, மக்கள், அசுரர், சுரர் முதலியவைகளாம். இவற்றுள் இறுதியிற்சொன்ன உயிர்களுக்கு ஐயறிவு ஒத்துளவேனும் மக்கட்குப் பகுத்தறியும் புத்தியும், சுராசுரருக்குப் புத்தியோடு சித்தியும், திரிமூர்த்திகட்குப் புத்தி சித்தியுடன் தங்களுள்ளையில் சர்வஞ்ஞத்துவ முதலிய குணங்களும், கிருத்தியதாரதம்மியமும், பதவிபேதமும், ஒன்றுக்கொன்று மேலிட்டிருத்தல் பற்றியுண்டாந் தாரதம்மியமுமுள. இதனால் திரிமூர்த்திகளும் ஆத்மாக்களே.

ஆத்மாவானது பெண்ணுமல்ல, ஆணுமல்ல, அலியுமல்ல. எந்தெந்த சரீரத்தை யெடுக்குமோ அந்தந்த சரீரத்துடன்சேரும் என்னும் பொருடோன்ற “நைவஸ்திரி நபுமாநேஷு நைவசாயம் நபும்சுகஃயத்யசீ சரீரமாதந்தே தேந தேந சுயஜ்யதே.” என்று சுவேதா சுவதரோபநிடதங் கூறுகின்றது. இதனால் ஆத்மாவுக்கு தேவன், நான், அசுரன், பசு, பட்சிமுதலிய பேதங்களும், ஆண், பெண், அலி என்னும் வேற்றுமைகளும், இனையவன், முதியவன், அந்தணன், அரசன்என்பதாதி வேறுபாடுகளும் எடுத்ததோர்சரீரோபாதிக்கேற்றபடி அமையுமேயன்றி இயல்பிலுள்ளது அல்லவென்பது துணியப்பட்டது. இதனால் யாவற்றிற்கும் கர்மமே காரணம்.

மேற்சொன்ன எண்பத்துநான்கு நூறுயிரயோனி பேதங்களுள் இதரயோனிகளெல்லாவற்றையும் போகத்தினாலும், பிராயச் சித்தாதிகளினாலும் நீக்கி மானுடப்பிறவியில் வரும் அருமைவிசாரித்துப் பார்க்கின் மிக்க விசாலமான சமுத்திரத்தைக் கையாலே நீந்திக் கரையேறினவன் காரியத்துக் கொக்கும். அங்ஙனம் மானுடப்பிறவியில் வந்து பிறந்தாலும் மலையிலும், வனத்திலும் குறவராகவும் இருளராகவும் பிறக்காமல் பிராஹ்மனாகி நான்குவருணத்தார் நிறைந்திருக்கும் தேசத்தில் பிறப்பது புண்ணியம். அதிலும் வேதாகம நெறி நில்லாத மிலேச்சதேசமொழிந்து புண்ணியநாட்டில் பிறப்பது மிகவும் புண்ணியம். அதிலும் ஈனகுலத்திற் பிறவாமல் கூன், குருடு செவிடு, பேடு முதலியவை நீங்கி, ஞானமுங் கல்வியும் நயந்து, தானமுந் தவமுந் செய்யும் உத்தமசமயத்தில் பிறப்பது அதியுத்தமான புண்ணியம். அதிலும் பரசமயங்களிற் பிரவேசியாமல் சகல சமயாதிதமாகும் சித்தாந்த சைவ நன்னெறிபேணி சுத்தசிவத்தைப் பரத்துவமாகவறிந்து துக்க நிவிர்த்தி செய்துகொள்ளுதல் உத்தமோத்தமமான அரியபுண்ணியமாம். இந்தப் புண்ணியத்தின் பயனைச் சொல்லப்புகின் சொல்லுளவைக் கடங்காது.

ஓஃகிங்ஙனமாக, மேற்கூறிய பிறவிபேதங்களில் கல்லும் உயிரெனப்படலால், “கல்லாய் மனிதராய்ப்பேயாய்க் கணங்ளாய்” என்றருளிச்செய்தபடியாம். ஈண்டு கல்லென்பது மலை, மலையானது வளர்வு, தேய்வு உடைமையானும், முன்னோர்காலத்துப் பறந்த தென்றமையானும், அகலிகை, கிரவுஞ்சன் முதலாயினோர் கல்லாய் அனேகநான்கிடந்தமையானும், மலைத்தெய்வம் உண்மையானும், கல்லாகியமலையும் ஆருயிர் வார்க்கங்களி லொன்றாகும். கல் பாதையுமாம்.

ஓங்கார மாய்நின்ற மெய்யா = பிரணவவுருவாய் நின்றமெய்யனே. ஒருமுறை உச்சரித்தமாத் திரத்தில் உயர்ந்த கதியிற்கொண்டு போய் விடுத்தலால் பிரணவமானது ஓங்காரமென்று சொல்லப்பட்டது. ஓம்த்யேததக்ஷா மாதேள ப்ரயுக்தம் த்யானம் த்யாயி தவ்யம் = ஒமென்னும் பிரணவாட்சரமே ஆதியில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அதுவே தியானம் அதுவே தியானிக்கத்தக்கது” என்று அதர்வசிகோபநிடதங் கூறிற்று. அன்றியும், “சர்வ தேவர் ஈளுக்கும் சர்வவேதங்களுக்கும் இதுவே காரணஸ்தானம்” என்னும்

பொருள்பட “ஸ்வதேவவேதயோநி” என்றுஞ் செப்பியது. சிவ தருமோத்தரமும் “ஓமென்னும் பதமதனில் வேதமாதி யுற்பவிக்கு மாலவித்தினுதிக்குமாபோல்” என்று இதனையே எடுத்தாண்டது. பிரணவத்தை எப்பொழுதும் சிவருபமாகவே தியானிக்கவேண்டும். இது நான்கு அம்சங்களோடு கூடியது. நான்கு அம்சங்களும் நான்கு வேதங்களாம். முதல் அம்சம் அகாரம். இரண்டாம் அம்சம் உகாரம். மூன்றாம் அம்சம் மகாரம். நான்காம் அம்சம் அர்த்த மாத் திரையாகிய மிக சூக்ஷ்மமான நாதரூபம். இவற்றுள் முதல்மூன்று அம் சங்களும் முறையே பிரமன், விஷ்ணு, சிவனைக்குறிக்க நான்காம் அம்சம் சிவபரஞ்சுடரைக் குறிக்கின்றது. சிவருபமானது பிரம விஷ்ணுருத்ராதீத துரியாகாரமாயும், சர்வ விதமான பொருட்பிர பஞ்சங்களுக்குங் காரணமாயும் நிறநல்போல, அதற்குவாசகமாகிய சிவமந்திரமானபிரணவமும் நான்காய்வின்று சர்வ சொற் பிரபஞ்சங் களுக்கும் ஏதுவாய்ச் சிவத்துடனே அபேதத்தையடைகின்றது. அத னால் வாச்சியவாசக சம்பந்தமான சிவத்துக்கும் பிரணவத்துக்கும் பேதம் சிறிதுங்கிடையாது. சிவமேபிரணவம் பிரணவமேசிவம் என் பது சர்வவேதாந்தப் பிரதிபந்நமாம். இவ்வுண்மையைத் தைத்திரீய காராயணோபநிடத்தமானது “ப்ரஹ்மாதிபதிர் ப்ரஹ்மணோதிபதிர் ப்ரஹ்மா சிவோமே அஸ்துஸ்தாசிவோம்—வேதத்துக்கு நாயகன், பிரமனுக்கு அதிபதி, பிரமம், சிவம், எனக்குண்டாக, சதாசிவம், ஓம்” என்று நன்கு விளக்கியது.

அல்லதூஉம், அதர்வசிரோபநிடதமும் “ஸஹ்காரோயஹ் கார” என்னும் மந்திரத்தில் வாசகமாகிய பிரணவத்தை ஓங்காரம், பிரணவம், சர்வவியாபி, அநந்தம், தாரம், சூக்ஷ்மம், சுக்லம், வைத் யுதம் என்னும் ஒன்பது பெயர்களானும் வாச்சியமாக சிவத்தை ஷ்கன், ஏகருத்ரன், ஈசானன், பகவான், மஹேசுவரன், மஹாதேவன் என்னும் ஆறுநாமங்களானும் ஒருசொற்றொடர்புகொண்டு முடிவு படுத்தியது. இதனாலே பிரணவத்துக்கும் சிவத்துக்கும் பொரு ளொற்றுமை அமைக்கப்பட்டிருப்பதோடு பிரணவமே பரமசிவநாம மென்பதும் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஈண்டு குறிக்கப்பட்ட ஆறுநாமங் களும் சிவபிரானுக்கேயுரிய ரூபநாமங்களாம். என்னை! ஸ்ரீமந் காராயணனுக்கே பகவான் என்னும் நாமம் சிறப்பாக உரியதென்று

விஷ்ணுபுராண முதலியவற்றுள் கூறியுள்ளதே அது பயனற்று பதர்மொழியோ வெனின், அற்றன்று. வேதசம்ஹிதைகளில் பரமசிவனைத்தவிர வேறே எக்கடவுளாரையும் பகருணத்தை யுடையவெனென்று பொருள்கொள்ளும் பகவான் என்றசொல்லாற் சிறப்பிக்கவில்லை. பரமசிவனையோ “நமஸ்தே அஸ்துபகவஃ-பகவஃ பராசீநா முகாக்ருதி-அயம்மே அஸ்துபகவாந்-நமஸ்தே அஸ்துபகவந் விஸ்வேஸ்வராய - ஓம்நமோ பகவதே நத்ராய=ஓபகவ ! உன்னை வணங்குவாம். ஓபகவ ! அப்புறம் நோக்கியவற்றை எமது பக்கம் திருப்பியருள்வாய். இப்பகவன் எமக்காகுக, ஓபகவ !! விசுவேசவர !! உன்னைவணங்குவாம். ஓபகவ !! உருத்திர !! உன்னைவணங்குவாம்” என்பதாதி சுருதி, கற்பகுத்திரங்கள் பன்முறையும் எடுத்துத் துதிக்கின்றன. ஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகளும் ஓமஹேசவர ! பெரிய ஐசுவரியமுள்ளவர்க ளாயினும், பெரும்புகழ் பெற்றவர்களாயினும், வீரர்களாயினும், பூமியையாரும் அரசர்களாயினும், ஒவ்வொரு விஷயங்களிற் சிறந்தவர்களாயினும் பெரியோர் அவர்களைப் பகவான்களென்று வழங்குவதில்லை. மற்று ஞானவைராக்கிய சம்பந்நர்களையே அங்ஙனம் வழங்குகின்றார்கள் என்று ஆனைத்தந்திருக்கின்றமையானும், “சங்கரோ பகவா னுத்யோ ராக்ஷ சகலஃ ப்ராஜஃ=பகவானும் ஆதித்யருமான சங்கரர் சகலபிரஜைகளையும் ரட்சித்தார்” என்று சரபோபநிடதமும், “ஸ்வ வ்யாபிச பகவாந் தஸ்மாத் ஸ்வ கதீக்ஷிவஃ=எல்லாவற்றையும் வியாபித்தவன் பகவான் - ஆகையால் எங்கும் நிறைந்தவன் சிவனும்” என்று மந்திரோபநிடதமும் கூறுகின்றமையானும் சிவபெருமானொருவருக்கே பகவான் என்னும்பெயர் மூடியாக நிலைக்குமே யன்றி வேறொருவருக்கும் அப்பெயர் பொருந்தாது. ஆயின் ஏனையகடவுளரும், தேவர்களும், ரிஷிகளும் அப்பெயரால் அழைக்கப்படுவது என்னையெனின்! ஈசவரசம்பந்தம் எய்திய காரணம்பற்றியேயன்றி வேறல்லவென்பது சுருதியின் இருதயமாம். சிவபெருமானைப் பகவன் என்று சுருதி முடிகள் துதிப்பனபோல் அவரது சக்தியாகிய அம்மையாரையும் பகவதி என்று துதித்து மகிழ்கின்றன. வேறுகடவுளரது சக்திகளுக்கோ அப்பெயர் எஞ்ஞான்றுங் கிடையாது. கடைப்பிடிக்க.

சிவபிரான் பககுண முடையவராதலால் பகேசனெனவும் பக
வானெனவும் வேதங்களிலே சிறப்பிக்கப்பட்டார். பகம் (ஐசுவரி
யம், வீரியம், புகழ் திரு, ஞானம், வைராக்கியம்) என்னும் அறு
வகைப்பெருமைகளை அவரது திவ்ய நாமங்களே தெளிவாய் விளக்கா
நின்றன. ஈசுவரன் = ஐசுவரியத்தைக்குறிக்கும். உக்கிரன் = வீரி
யத்தை விளக்கும். சீவன் = பெரியபுகழை நாட்டும். ஸ்ரீமாந்-சந்திர
சேகரன் = அழகைக்காட்டும். சர்வஜ்ஞன் = முற்றறிவைப் புகட்டும்.
காமரீபு-மவறர்ஷி = துறவு அல்லது வைராக்கியத்தைத் தெரிக்கும்,
அன்றியும் அவனது அற்புதச்செயல்களே பெருமையெனின்! நீல
கண்டன் = விஷபக்ஷணத்தைவிளக்கும். விநாயகன் = காமாதி சங்
காரத்தைக்காட்டும். கற்பாலி = பிரமன் சிரங்கொய்ததைப் பேசும்.
பைரவன் = விஷ்ணுவின் ரக்தபிகைக்கொண்டமையை விளக்கும்.
கங்காளன் = திரிவிக்கிரமன் என்புதாங்கிய திருமேனியைத் தெரிக்
கும். சுரபன் = நரசிங்கன் கொள்வபங்கஞ் செய்தமையை நிலநாட்டும்.
இன்னணங்கூறிய பற்பல சரித்திரங்களும் தக்கன்வேள்விதகர்த்தல்,
திரிபுர சம்ஹாரஞ்செய்தல், பிரமன் விஷ்ணு அடிமுடிதேட அனற்
பிழம்பாய் நின்றல், இன்னோரன்ன பலவேறு திவ்விய சரித்திரங்
களும் வேதங்களிலேயே படிக்கப்பட்டுள்ளன. வைதிகர்களாயுள்ள
வர்களுக்கு அவைகளே உடன்பாடு. மற்றைய வழி நூல்கள் அவற்றை
ஒப்பினும் ஒப்பாவிடினும் யாதுங்குறைவில்லை. சுருதிக்கும் ஏனைய
நூல்களுக்கும் விரோதமுண்டாயின் ஏனைய நூல்களைத்தள்ளி சுரு
தியையே கொள்ள வேண்டியதென்று மீமாம்ஸா சாஸ்திரம் விதித்
துள்ளது. சுருதிவசனங்களைப் புராண வசனங்கள்கொண்டு வெல்ல
முயல்வது அநுசிதமாம். இந்தச் சரித்திரங்களை அகாரண சிவத்து
வேஷம் மேலிட்டு, நடுவுநிலைமை குன்றி, மதாவேசம் பூண்டு
தூஷிப்பவர் பண்டைய தீவினைப்பயன் மலிந்த தீயோருந் தூர்த்தரு
மாவார். இன்னும் இவ்வோங்காரத்தின் விரிபொருளை ஐம்பத்தைந்தா
வது விஷய சூசனத்திற்காண்க. எமது “ஓங்காரவிளக்கம்” என்
னும் நூலும் அரியபெரிய இச்செயல்களை விரிவாயெடுத்துரைக்கும்.
அதில் பல அரிய விஷயங்களுண்டு. ஆங்கு காண்க. (கக)

இயமானன் = எஜமானன் சிவபெருமானுடைய அஷ்டத்
துக்களில் இறுதிக்கண்ணதாகிய ஆன்மாவுக்கு எஜமானன் அவ்வெம்

பெருமானொருவனே. அவனையன்றி பரமபதி வேறில்லையாதலால்
 “ஆத்மாநஃ பசுபதி = ஆத்மாவில் பசுபதி” என்று ருக்வேதம் அவ
 னையே புகழ்ந்தது. பாசசம்பந்தத்தினாலே பசுவென்னும் வியவ
 காரம் உண்மையில் பசு என்னுமிடத்துப் பசு பாசம் என்னும்
 இரண்டும்தொள்ளக் கிடக்கின்றன. பசுவாகிய சித்துக்கும் பாசமா
 கிய அசித்துக்கும் நாயகராதலால் பசுபதியென்னும் நாமம் பிரமத்
 துக்காயிற்று. கிருஷ்ண யஜுர்வேதமானது “யேஷாமீசு பசுபதி
 பத்ரநாம் சதுஷ்பதா முதச த்வீபதாம் = நாற்கால்களும் இருகால்
 களுமுடைய பசுக்களுக்கும் ஈசராயுள்ளார் பசுபதியெனப்படுவார்.”
 என்று கூறியது. அங்ஙனமே மந்திரோபநிடதமும் “யஸே அஸ்ய
 த்வீபதசு சதுஷ்பதஃ = எவன் இந்த இருகால்களுக்கும் நாற்கால்க
 ளுக்கும் நாயகன்” என்று செப்பியது. அன்றியும் “காதபதிம்
 மேதபதிம் நூதரம் = உருத்திரமூர்த்தி காதைகளுக்கதிபதி மேதை
 களுக்கதிபதி.” என்று ருக்வேதமும் புகழ்ந்தது. காதைகளுக்கதி
 பதி = உலகத்திலுள்ள சொல்மயப் பிரபஞ்சங்களுங்கெல்லாம் அதி
 பதி, மேதைகளுக்கதிபதி = மேதங்களெனப்படும் கன்மங்களுக்கெல்
 லாம் அதிபதி. இதனால் சர்வகரம்பலதாதா சிவபெருமானென்பதா
 உம், ஒவ்வொரு கன்மத்துக்கும் அவரது கிருபையும் உத்தரவும் அவ
 சியம் வேண்டுமென்பதா உம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. சிவபெருமானே
 பசுபதி யென்று விளக்குஞ்சருதி வசனங்களிற் சிவவருமாறு—
 “உமாபதயே பசுபதயே நமோநமஃ = உமாபதிக்கு பசுபதிக்கு அடிச்
 கடி நமஸ்காரம்” (தைத்திரியோபநிடதம்). உமாபதிஃ பசுபதிஃ
 பிநாகீவ்றய மித்யுதி = உமாபதியும் பசுபதியும் பிளைத்தையுடை
 யவரும், அளவில்பிரகாசமுள்ளவரும்.” (நாசிம்மதாபநியோபநிட
 தம்). “தஸ்மாத் நூதரஃ பசுநா மதிபதிஃ = ஆகையினாலே ருத்திரர்
 பசுக்களுக்கதிபதி.” (ருக்வேதம்). “ஸீவேஸ்வரஃ பசுபதிஃ =
 சர்வேசுவரரும், ஈசரும், பசுபதியும்.” (ஜாபாலோபநிடதம்.) “பா
 மேஸ்வரம் பர்க்கம் பசுபதிம் நூதரம் = பாமேசுவரரும், பர்க்கரும்,
 பசுபதியும், ருத்ரரும்.” (கர்ப்போபநிடதம்). “ஸீவதேவாஃ பசு
 தாமவாபுஃ ஸ்வயம் தஸ்மாத் பசுபதி ஸம்பபூவ = இயற்கையினா
 லேயே ஸர்வ தேவர்களும் பசுக்களாவார் - ஈசர் தானாகவே பசுபதி
 யெனச்சொல்லப்படுவார்.” (சரபோபநிடதம்) “ஸ்வஸீவபசு பதிஸ்

ஸாக்ஷி சர்வஸ்ய சர்வதா = சிவபெருமான் தாம் பசுபதியாயும் சர்வத்துக்கும் சாக்ஷியாயு மிருக்கின்றார் (பாசுபதோபநிடதம்). அல்லாமலும் “அதிபதே மீத்ரபதே = ஓ அதிபதி! ஓ மீத்ரபதி!” என்று சாமவேதமும் அவரை அதிபதியென்று வழங்கியது. இந்திரனென்னுமிடத்து தேவேந்திரனென்றும், பாமையென்னுமிடத்து சத்தியபாமையென்றும் பொருள் கொள்வதுபோல நாம் ஏகதேசத்தில் நாமக்கிரஹணமென்னும் நியாயத்தால் பதி என்னுஞ்சொல் பசுபதியாகிய சிவபெருமானையே பற்றுமென்பது வஜ்ஜிரதண்டநியாயமாம். அவரது பாசுபதாஸ்திரமே அஸ்திரதேவராம். (கௌ)

ஆக்துவாய் காப்பா யழிப்பா யநுநுவாய் = ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளால் - என்னும் பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்பவனே. முதல் மூன்று கிருத்தியங்களையும் ஒருங்கு கூறி ஐந்தாவது கிருத்தியத்தையுஞ் சொன்னமையால் நான்காவது கிருத்தியமாகிய மறைத்தல் உபலக்ஷணமாய் தழுவப்பட்டது. பஞ்சகிருத்தியங்களும் வேதபடித மென்பதும், திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராகிய குண ருத்திரரல்லாது தூரிய ருத்திரராகிய பரமசிவமே அப்பஞ்ச கிருத்தியங்களுக்கும் உரியாரென்பதும் போதா “பஞ்சகந்த்ய நியந்தாரம் பஞ்சப்ரஹ்மாத்மகம் ப்ருஹத் = பஞ்ச கிருத்தியங்களை நியமனஞ் செய்பவரும் பஞ்சப் பிரஹ்ம சொரூபரும்” என்று பஞ்சப் பிரமோபநிடதமும், ஸர்வஜ்ஞ பஞ்சகந்த்ய சம்பந்நஃ ஸர்வேஸ்வர ஈசாஃ பசுபதிஃ = சர்வஞ்ஞரும் பஞ்சகிருத்திய சம்பந்நரும், சர்வேசுவரரும் ஈசாரும், பசுபதியும்” என்று ஜபாபாலோபநிடதமுந் தெளிவித்தன. இவ்வுண்மையினை உணராதார் பஞ்சகிருத்தியம் வேதத்திற் சொல்லவில்லையென்று மனம்போனவாறு கூறுவர். இந்தக் கிருத்தியங்களைந்தும் சிவபெருமானது சந்நிதியிலே நிகழ்வனவாம். ஆதலின் அவ்வெம்பெருமானைக் கேவலம் நிமித்தகாரணமெனல் சிந்தாந்தசைவநெறி உள்ளவாறுணராதார் கொள்கையாகும். “மன்னுசிவன் சந்நிதியின் மற்றுலகஞ் சேட்டித்த—தென்னு மறையி னியன் மறந்தாய்” என்னுஞ்சிவஞானபோதச் செய்யுளின் புதைப்பொருளை யுய்த்துணர்க - “பத்ய ரஸாமஞ்ஜஸ்யாத் = பதிசம்பந்தமாகிய சமயம் அஸாமஞ்ஜஸம்” என்று வேதாந்தகுத்திரத்திற் கண்டிக்கப்பட்ட

மள்ளதே அச்சமயம் யாதெனின், அதுகேவலம் நிமித்தகாரணங் கூறுஞ் சைவமன்றி சமயாதீதமாம் வைதிகசைவமன்று. இவ்வைதிக சைவம் அதிசோபனமானதெனவும், குற்றயாத்குற்றயதமமெனவும், வேதசாரமெனவும், மோகூர்த்தமெனவும் கூர்மபுராணங் கூறுகின்றது. இதுவே தக்ஷிணபாசுபதமாகிய உத்தரசைவமாம். தூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்கோவையில் பாசுபதோபநிஷத்து என்னும் ஒருபநிஷத்து உண்மையால் அப்பாசுபதம் கேவலம் வைதிகமெனல் பொருத்தமாம். பாஞ்சராத்திரத்துக்கோ அவ்விதப் பெயருள்ள உபநிஷத்து ஒன்றுங் கிடையாது. ஆகவே அது அவைதிகமாம். அன்றியும் மேற்சொன்ன வேதாந்தகுத்திரத்திலேயே “உத்பத்யு ஸம்பவாத்” “நசகர்துஃகரணம்” என்னும் வாக்கியங்களில் சீவர்களுக்கு உற்பத்தியுண்டெனவும், கர்த்தாவும் கரணமும் ஒன்றெனவும் கூறுஞ் சங்க சக்கிராங்கித வைஷ்ணவபேதங்களுங் கண்டிக்கப் பட்டிருத்தல் பிரத்தியட்சமாம். வேதசம்பந்தமாகிய வைதிகசைவம் ஒன்றானும் பாதிக்கப்படாது. இயல்பு என்றுந் திரியாமல் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும். அதுவே வேதாந்த சித்தாந்தம். சமரசம். (கஅ)

அறம்பாவமென்னு மருங்கயிற்றிற்கட்டி = புண்ணிய பாவப்பயனென்னும் அரிய கயிற்றிறற்கட்டி. இதனால் பரமகருணமூர்த்தியாகிய பரமேசுவரன் ஆணவவிருளில் அகப்பட்டொழுவும் ஆன்மகோடிகளை ஆநந்தபரிதர்களாகச்செய்யத் திருவுளங்கொண்டு இருவினையென்னும் பாசக்கயிற்றிறற்கட்டி ஆட்டுவிக்கின்றனென்பதூஉம், அக்கட்டை அவிழ்க்கும்பேராற்றல் அவ்வமல பரமபதிக்கே இயல்பிலமைந்ததென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. ஆகலின் எத்திறந்பயனும் ஏகநாதனாகிய அம்புலியணிந்த பிரானருளாலன்றி ஆன்மாக்களுக்கு எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் அமையாதென்பது திண்ணம். “இருவினேப்பாசக்கயிற்றின்வழியாட்டுவிப்பானுமொருவனுண்டேதில்லையம்பலத்தே” என்றார் திருவெண்காட்டடிகள். இவ்விரண்டு வினேப்பயன்களே ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் எந்தத்தருவினும் நீங்காதுபற்றிப் பின்னொடர்ந்து செல்லுமாதலால் “பற்றித்தொடரும் இருவினேப் புண்ணிய பாவமுமே” என்று மீளவும் அவரே வற்புறுத்தியருளினார். சுவேதாசுவதரோபநிடதமும் “பராசீயாம்சீச சர்வந் பரிணாமயேந்யஃ = பழைய வினைகளையெல்லாம் பக்குவப்பட்ட பருவத்

துப் பரிணமிக்கும்படிச் செய்து அவைகளின்பயன்களையளிப்பான்.” என்று கூறிப் போந்தது. அதனால் ஆன்மாக்களீட்டுஞ் சர்வகன்மங்களுக்கும் அவரவர்களே ஏறாமலுங்குறையாமலும் புசிக்கும்படியூட்டி ஆவர்களுக்குச் சித்தசுத்தி பிறப்பித்து புலனெடுக்கி மனமடக்கித் தம்மையண்டித் தொண்டுபுரியும் புண்ணியப்பேறுவாய்த்த அவநரத்து, “ஸர்வஸம்ஸாரபேஷஜம் = சர்வ சம்சாரப் பிணிக்கு மருந்தினர்” என்று தரிசனோபநிடதமும் “சிவயேவஸதாத்யேயஸல் ஸர்வஸம்ஸார மோசகஃ = சிவபெருமானெருவரே சதா தியானிக்கற்பாலர். சர்வ சம்சார பந்தங்களும் நிவிர்த்தியாகும்பொருட்டு” என்று சரபோபநிடதமும் அறைந்தபடி அவர்களது சம்சாரமென்னுங்கடுங்கானகத்தைக் கொளுத்துங் காட்டுத்தீயைப்போல் பிரகாசித்து நிற்பவன் கருணாநிதியாகிய எம் கண்ணுதற்பிரானென்பது வெளிப்பட்டது. அவனுக்கே வைத்தியநாதன் என்னும் நாமமுண்டு. (கக)

தத்துவனே = உண்மைப்பொருளே. எக்காலத்தும் அழியாமல் நித்தியப் பொருளாயுள்ளவர் மஹாதேவர் என்பது தோன்ற “ந்வம் பகபதிஃ” என்று ஜாபாலோபநிடதஞ் செப்பியது. தத் என்னுஞ் சொல் பிரஹ்மத்தின் பெயராதலின் தத்துவம் என்ற சொல்லின் பொருள்பிரஹ்மத்துவம். அதாவது சுத்த பிரமத்தின் மன்மை என்று கொள்ளக்கிடக்கின்றது. ஓம், தத், ஸத் என்னும் இம்மூன்றும் பிரமத்தைக் குறிக்குஞ்சொற்களென டூரீ கிருஷ்ணர் உரைத்தருளினமையால், தத்துவஞானம், தத்துவோபதேசம் என்பதாதிப் பிரயோகங்கள் சிவஞானம், சிவோபதேசம் என்பவற்றையே பொருளாகக் கொண்டு விளங்குமாற்றல் பெற்றுள்ளன. சாக்ஷாத் சுத்தசிவம் தத்துவப் பொருளாயின் பிரகிருதியின் காரியங்களாகிய பிருதிவிமுதல் நாதமீருகச் சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறையுந் தத்துவங்களென்று சுருதிகள் கூறியகாரணம் யாதெனின், பஞ்சபூத லயத்துடனே தேவர்களுக்கு நாசமுண்டாயிருக்கவும் மரரை அபேட்சித்து அமரரென்று சொல்லப்பட்டாற்போலதாத்வீகமாகிய சரீராதிகளைப்போல் உடனே நாசமாகாது பிரளயபரியந்தம் நிலைத்துநிற்கையினால் தாத்வீகங்களைநோக்கி தத்துவங்களென்று அவைகள் உபசரிக்கப்பட்டன. அந்தத் தத்துவங்களையும் சுத்தசிவம் கடந்துநின்றமையால் தத்துவாதீதமென்று அதேசுருதிகள் வேறிடங்களில் அப்பரம்பொருளைப்

புகழாமலிருக்கவில்லை, உலோகாயதமுதல் ஐக்கியவாதசைவ மீறாகச் சொல்லப்பட்ட புறப்புறச்சமயங்களிலும், புறச்சமயங்களிலும், அகப் புறச் சமயங்களிலும் உள்ள தெய்வங்களும் பிறவும் பூதமுதல் அசுத்த மாயாதத்துவமீறாக ஒவ்வொரு தத்துவங்களினும் நிலைபெறுகின்றன.. சிவாகமங்களிற் கூறப்படும் சைவமென்னும் அகச்சமயத்து அறு வகைத்தெய்வங்களாய் நின்ற அதிகாரபோகலயசிவபேதங்கள் சுத்த வித்தைமுதலிய ஐந்துதத்துவங்களுள் ஒவ்வொன்றிலும் நிலைபெறு கின்றன.. சகலசமயாதீத மென்னுஞ் சித்தாந்தசைவத்தில் பிரபாகிக் கப்பட்ட தெய்வமாகிய சுத்தசிவமோ அந்தமுப்பத்தாறு தத்துவ வங்களை யுங்கடந்து எல்லாத்தெய்வங்களும் தம்மாணையின்வழிநிற்கப் பிரகாசிக்கின்றது. இதுவே மறைமுடிகளனைத்தும் ஒரேமுடிவாய் முரசடித்துக்கூறிய முடிபுரையாம். அதுபற்றியே திருவெண்காட் டடிகளும் “பூதமுங் காரணம் பொறிகளைப் புலனும் பொருந்திய குணங்களோர் மூன்றும்-நாதமுங் கடந்த வெளியிலே நீயும் நானு மாய் நிற்குநா ளுளதோ” எனவும், ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரும் “ஆறாறையுமீத்ததன்மே னிலையைப்-பேறா வடியேன் பெறுமா றுளதோ” எனவுங்கூறி உண்மைநிறுவினார்கள். “ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும்” “அயர்வறச்சென்னியில்வைத்து ராஜாங்கத்தில்-அமர்ந்தது வைதிக சைவ மழகிதந்தோ” என்று வீடுகாதலிப்பவர்கட்கு நன்னெறி புகட்டியருளினார். வேதாந்த சித்தாந்தமானது-வேதாந்தம் வேறு சித் தாந்தம் வேறு என்று கொள்ளத்தக்கதன்று. வேதாந்த சித்தாந்தமே பிறவாவீடென்றான் ஒதாமல் வேதமுணர்ந்தோன்” என்றமையால் வேதாந்த சித்தாந்தமே வைதிகசைவம். அதுவே நன்னிலை. (உய்).

மெய்யானுர் = மெய்யாகிய சிவத்தை யடைந்தவர். அதாவது சிவத்வம் விளங்கப்பெற்றவர் (அறிவுருவானர்). சிவத்துவமாவது சார்ந்ததன் வண்ணமாம் இயல்பையுடைய ஆத்மா சிவத்தோடு ஐக்கியமுற்று நிற்குங்கால் சிவத்தினுடைய சர்வஞ்ஞாதி குணங் கெல்லாம் விளங்கப்பெற்று பரிபூரண சிதாகாசசிவத்தன்மையுற்று சிவாநந்தாநுபவியாய் நிற்கல். இதனையே முண்டகோபரிடதமானது “ததா வித்வான் புண்யபாபே விதாய நிரஞ்சன-பரமம் ஸாம்ய முபைதி = இத்திறமுள்ள முக்தன் புண்ணியபாவங்கள் தீர்ந்தவனாய் கனங்கமற்றவனாய் சிவசாம்மியத்தை எய்துகின்றான்” என்றும்,

சுவேதாசுவதரோபரிடதமானது “தேதந்மயர் அம்நதா வைப பூவு? = அவர் பிரஹ்மமயராய் அமிர்தர்களானார்கள்” என்றுங் கூறிப் போந்தன. சர்வஞ்ஞத்வாதி குணங்களாவன: -சர்வஞ்ஞத்தவம் (முற்றறிவு). நித்திய திருப்தித்துவம் (வரம்பிலின்பமுடைமை). அநாதி போதம் (ஆணவமலசம்பந்தமற்ற சுத்தஞானசொரூபம்). சுவதந் தரத்துவம் (தன்வயமுடைமை). அலுப்தசக்தித்துவம் (பேரரு ளுடைமை). அனந்தசக்தித்துவம் (முடிவிலாற்றலுடைமை). இவ் வறு குணங்களே சிவசாம்யம் பெற்றவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு விளங்காநிற்கும். இந்த அறுகுணங்களும் எண்குணங்களாக விரியு மாதலால் “தென்றிசைக்கோன் றுனேவந்து கோவாடிக்குற்றேவல்” செய்கென்றலுங் குணமாகக்கொள்ளோ மெண்குணத்துளோமே” என்று கட்டளை யிட்டருளினார் திருத்தாண்டகவேந்தர். (௨௧).

சிவபுரத்தினுள்ளார் = சிவபுரத்தில் இன்புற்றிருப்பார். சிவ புரமாவது புனராவர்த்தியில்லாத பிரஹ்மலோகமென்னும் மஹாசிவ லோகமாம். இது அண்டகடாகத்துள்ளிருக்குஞ் சத்தியலோகம், வைகுண்டம், கைலாசம் என்னும் ஊர்த்தவலோகங்களுக்கு அப் பாற்பட்ட சுத்தமாயாபுவனமாகிய அப்பிராகிருத மகாகைலாசம். இதுவே நிரதிசயானந்தவரீனப் அருபவிக்குமிடம். ஒங்காரத்தின் இறுதியாயுள்ள நான்காவதான அர்த்தமாத்திரையின் பொருளாகிய ஸோமலோகமுமிதுவே. “யாவஸாநேஸ்ய சதுர்த்தியர்த்த மர்த்தா ஸஸோமலோகலுங்கார? = இதன் இறுதியில் நான்காவதான அர்த்த மாத்திரையுளது, அதுவே சோமலோகம் ஒங்காரம்” என்று அதர் வசிகோபரிடதங்கூறுகின்றது. சோமலோகமாவது உமாபதியின் லோகம். சோமன் = உமையோடு கூடியசிவன். அந்த உமாபதியே திரிமூர்த்திகளுக்குமேலான சச்சிதானந்தப் பரம்பொருளெனவும், பிரணவத்தின் துரியபாததேவதையெனவும், சர்வதேவர்களுக்கும் உபாஸ்யரெனவும், ஆரணமுடிகளறைந்தபடி பிரஹ்மநிஷ்டாபரர்க ளான மஹாசாம்பவர்களும் தமதனுபவத்தில் கண்டு கூறியுள்ளார்கள். திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளும் திருவடித்திருத்தாண்டகத்தில் “அன்ற மாத்திரையி லடங்கும்மடி யகலமளகிற்பா ரில்லாவடி” என்று ஒங்கா ரத்தின் அர்த்தமாத்திரையின் பொருளாயுள்ளார் சிவபெருமானே என்றுவிளக்கியுள்ளார். என்னை! சிருஷ்டி, திதி, சம்ஹாரம் என்னும்.

மூன்றுகிருத்தியங்களுக்கும் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் கர்த் தாக்களென்று வேதங்கள் அறையாநிற்கவும் ஈண்டு உமாமஹேசன் ஒருவனே உலககாரணரெனவும், உபாஸ்யப்பொருளெனவும் எப்படி கிருபிக்கப்படுமெனின், பிராகிருதமான முத்தொழில்களுக்குங் கர்த் தாக்களாய் முக்குணங்களால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கும் மும்மூர்த்தி களுக்குள்ளே உருத்திரன் ஒருவனே உலககாரணனென்று சொல் லின் அப்பொழுது அனேகேசுவரவாத முண்டாகு மாதலால் ஆட் சேபிக்கவிடமுண்டு. இங்கு முக்குணங்களையுங்கடந்த மும்மூர்த்தி களுக்குங்காரணமாய் ஸ்தூலரூக்ஷம் சுருக்ஷ்மரூப மற்றதாய், சிதாந்த ரூபமாய், யோக விருத்தியினால் சகலசத்தங்களுக்கும் வாச்சியப் பொருளாய் இருக்கும் பரவஸ்துவைச் சொன்னமையால் ஆட்சே பனைக்குச் சிறிதும் இடமின்று. இவ்வஸ்துவைப் புராண வசனங் களைக்கொண்டு கண்டிக்க முயலுதல் வெறும் வாயை மெல்லுதலாம்.

கீர்த்தித்திருவகவல்.

தில்லை முதா ராடிய திருவடி = தில்லையாகிய பழைய திருப் பதியில் தாண்டவஞ் செய்தருளிய திருவடி. தாண்டவமாவது சிருஷ்டி, திதி, சம்ஹாரம், திரோபவம், அநுக்கிரஹம் என்னும் பஞ்சகிருத்திய நடனமாம். சத்துவம், ரஜசு, தமசுஎன்னும் முக் குணங்களையும் கடந்து நின்ற நின்மலசிவம் தியானயோக சமாதியி னால் சாக்ஷாத்கரித்து நிற்கும் மெய்யடியார்கள் நின் உள்ளக்கமலத்தை அனவரதமும் இருப்பிடமாக்கக்கொண்டு உமாசகாயாதிலிங்கங்களு டன் எழுந்தளியிருப்பதுபோல், பிரமாண்டமாகிய இவ்வுலகத்திலும் தில்லையாகிய புண்டரீக வீட்டை ஆனந்தநிருத்தனஞ் செய்யுந்தான மாகக்கொண்டு அருளேவடிவாகிய ஸ்ரீநடராஜ கொலத்தோடு எழுந் தருளியிருக்கும். இதனால் தாவாரமாகிய அண்டமுஞ் சங்கமமாகிய பிண்டமுஞ் சமமெனல் உணரற்பாற்று. சாந்தோக்கிய உபநிடதத் தில் எட்டாவது பிரபாடகத்தில் பிரமபுரமாகிய இச்சரீரத்தில் உள்ள தகரமாகிய புண்டரீக வீட்டிலுள்ளே இருக்குங் ஆகாயத்தை நாடவேண்டியது.” என்பது முதலாகத் தகரவித்தை கூறப்பட்டுள் ளது. ஈண்டு ஆகாசமென்றது “ஆகாசகிரம் ப்ரஹ்ம = ஆகாசத்

தைச் சரீரமாகவுடையது பிரமம்.” என்று தைத்திரீயோபநிடதங் கூறியபடி பிரஹ்மமாகிய சிவத்துக்குப் பெயராயிற்று. பிரமாண்டம் பிரமபுரமெனவும், இப்பிரமாண்டத்தி னுள்ளிருக்குந் தில்லைவனம். புண்டரீக வீடெனவும், இந்தத்தில்லை வனத்திலிருத்தஞ் செய்யுஞ் சிவம் பரையின் வடிவாய் விளங்கும் ஞானாகாசத்தைச் சரீரமாகப் பெற்றதெனவும் அறியத்தக்கது. இந்தவாகாசம் பூதாகாசம்போற் சடமாகாது சிற்சத்திருபமாய் விளங்கலால் சிதம்பரமெனப் பெயர் பெற்றிருக்கின்றது. இந்தச் சிதம்பரமும் எந்நாளும் நீக்கமின்றி அபேதமாய் விளங்குந்தன்மையால் தில்லையாகிய பழையபதியும் அப்பெயரால் விளக்கமுற்றுள்ளது. பிருதிவிமுதலனைத்தையும் தனதுருவாகக்கொண்ட விராட்புருஷனுக்கு இந்தத்திருப்பதி ஹ்ருத் பத்ம மத்தியகேசுத்திரமாயமைதலால் “சிதம்பரந்து ஷ்நந்மத்யே” என்று தரிசனோபநிடதங் கூறிற்று. ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும் “களங்கமிலுருவந்தானே ககனமாய்ப் பொலியப் பூமி - வளர்ந்தா ளென்ன உள்ளமன்றென மறையொன் றின்றி” என்று சிதம்பரத் தையே இருதயத்தானமாக விளக்கியருளினார். “தானாடத் தன் தசையாடும்” என்னும் பழமொழிக்கிணங்கக் கருணாநிதியாகிய சிவமெருமான் சராசரப்பொருள்க ளனைத்தையும் இயக்குதலாகிய ஆனந்தநிருத்தனம் இந்தத் திவ்விய கேசுத்திரத்திலே செய்தருளு கின்றார். தகரமாகிய உள்ளக்கமலத்தின் கண் உபாசிக்கப்படும் பொருள் சிவபரமாத்மா வென்பதூஉம், அவரையவ்வாறு ஸ்ரீமந் நாராயணர் வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றாரென்பதூஉம், துஸ்யாஸ்ஸிகாயா மத்யே பரமாத்மா வ்யவஸ்திதீ” என்று தைத்திரீ யோபநிடதம் விதந்தபடி அண்டத்திலுள்ள சிதம்பரகேசுத்திரத்தி ரத்திலும் அந்நாராயணர் ஸ்ரீநடராஜப்பெருமானையே சேவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாரென “வண்டுளப மணிமார்பன் புதல்வனெனும் மனைவியொடுங் குடிபுகுந்து வணங்கிப் போற்றும் - புண்டரிகபுரத் தினில் நாதாந்த மோனப் போதாந்த நடம்புரியும் புனிதவாழ்வே” என்று மீளவும் தாயுமானசுவாமிகள் வற்புறுத்தியருளினார்கள். “பையஞ்சுடர்விடு நாகப்பள்ளி கொள்வானுள்ளத்தானும்” என்றார் ஸ்ரீ வாசீசப்பெருந்தகையார். ஒருவன் ஒருவனங்கத்தென்றுமுள்ள

அந்தணன்—அந்தத்தையண்ணினவன்.—பிராஹ்மணன். தேவர். களில் உருத்திரன் பிராமணனாயும், விஷ்ணு கூத்திரியனாயும், இந்திரன் சூத்திரனாயும், மற்றைத்தேவர்கள் சங்கராஜாதியாயு முள்ளார் களைப் பொருள்பட “ப்ராஹ்மணே பகவான்நதர கூத்திரியோ விஷ்ணு நச்யதே - ப்ராஹ்மா வைஸ்ய இதிப்ரோக்தோ வீருஷ லஸ்து புரந்தரஃ - ஸங்கராஸ் ஸ்வதேவாஸ்ஸ.” என்று பராசர புராணங்கூறிற்று. அம்பிகைபாகனான சிவபிரானார் சேதனசேத னப் பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் பதியாயினும் விசேஷமாய் அந்தண னர்க்குப் பதியாதலின் அந்தணரெனச் சிறப்பிக்கப்பட்டனர். அப் பிராமணன் (பிராமணன்ல்லாதவன்) பிராமணனுக்கு அதிபதியாக மாட்டான். ஆகவே பிரமன் என்ற பிராமணனுக்கும் பதி சிவனாத லால் ப்ராஹ்மாதீபதிர் ப்ராஹ்மணேதிபதிர்—வேதத்துக்கு அதிபதி, பிரமனுக்கு அதிபதி” என்று தைத்திரீய நாராயணோபரிடதஞ் சிவ பிரானைப் புகழ்ந்தது. சாமவேதப் பிரபதப் பிராஹ்மணமும் த்வம்தேவேஷு-ப்ராஹ்மணேஸிஅஹம்மனுஷ்யேஷு-ப்ராஹ்ம ணேஹிப்ராஹ்மணமுபதாவதிஉபத்வா தவாவாமி த்வயா ப்ராஸுஉத இதம் கர்ம கர்ஷ்யாமி—நீதேவர்களுள் பிராமணன் - நான்யனித ருள் (பிராமணன்) பிராமணன் பிராமணனையன்றோ வழிபடுவான். (ஆதலால்) உன்னையான் வழிபடுவேன்” என்று ஈசனுக்கே பிரம்மன் யங் கூறியது. மேலும் சுவேதாசுவதரோபரிடதமும் “விப்ரஸ்ய ப்ருஹதஃ—(பரமேசுவரன்) பெரிய பிராமணன்” என்று கூறி உண்மை நிறுவியது. சராசரப்பிரோகனாகிய பரமசிவத்தின் திவ்விய நாமங்களிலொன்றாகிய “பர்க்கன்” என்னும் பெயரும் அளவில் பெருமைபெற்ற ஸ்ரீகாயத்திரி மஹாமந்திரத்தில் பிராஹ்மணத்துவ காரணமாய் நின்றலின் அந்தணர்கள் யாவருக்குங் குலதேவதை அம்புலியணிந்த எம்பிரானே யென்பது ஆரணங்களின் முடிந்த கருத் தாம். ஆதலினன்றோ “அந்தணர்தஞ் சிந்தையானே” என்று திருநா வுக்கரசு சுவாமிகளும் திருவாய்மலர்ந்தருளிணர்கள். இதனால் பிராம ணர்கள் வேறு கடவுளரைப் பரமபதியாகவழிபடுதல்விசார்க்குறை வும் மதாபிமானமுமேயாம். என்னை! ஏனைய கடவுளரை ஒவ்வோர் கர்மங்களில்ஒவ்வோர் பயனைக்கருதி வழிபடவேண்டியது வேதசம்,

மதமாயினும்பிறவிப்பிணிக்கு அச்சமுற்ற யாவரும் பாசிவச்சரணாகதி
யேபரமதாரகமாகக் கொள்ளல்வேண்டும். முக்திதாதாஅவனன்றே.

சாத்திரனாகி = சாஸ்திரபோதகனாகி. சாஸ்திரமென்னுஞ் சொல்
லைத் தாதுவின்படி பொருள்கூறின், 'சாஸ் = அருள்புரிவது; திர =
காப்பது, அதாவது ஆத்தமாக்களை நறிய கட்டளைகளால் அருள்வயப்
படுத்திக் காப்பது என்று பொருள்படும். வேதகர்த்திருத்துவம்;
வேதவேத்தியத்துவம், வேதஜ்ஞத்துவம் முதலிய எல்லாப்பெருமை
களும் சிவபெருமானிடத்தே இயல்பாயமைந்துள்ளன. "வேதை
ரநேகை ரஹமேவ வேத்யோ - வேதாந்த க்ருத் வேத வ்யதேவ்
சாவஹம் = வேதங்களெல்லாவற்றாலும் அறியற்பாலன் நானே -
வேதங்களை வெளியிட்டவனும் நானே - வேதங்களை யறிந்தவனும்
நானே" என்று கைவல்லியோபநிடதமும், "ஈசானஸ் ஸர்வ வித்
யாநாம் = ஈசான் சர்வவித்தைகளுக்கும் நாயகன்" என்று தைத்தி
சீயோபநிடதமும் நரசிம்மதாபநியோபநிடதமும் கூறிப்போந்தன.
முனிவர்கோமானாகிய வியாசமுனிவரும் "சாஸ்திர யோநீத்வாத் =
சாஸ்திரகாரணத்தலின்" என்னுஞ் சூத்திரத்தால் ஈசானே
சாஸ்திரங்களை வெளியிட்டவரென்று நன்கு கிரூபித்துள்ளார்.
சாஸ்திரம் நாதரூபமா யிருத்தலால் நாதரூபினியாகிய உமாதேவி
பங்களே சாஸ்திரனைனச் சொல்லப்படுவான். பிரமவித்தையின்
ஸ்வதந்தரதேவதை உமாதேவியே யென்பது கௌரி என்னும்
நாமத்தால் விளங்கும். கோ = சத்தம் அல்லது ஒலி, கௌரி = நாதத்
தின் அபிமான தேவதையாகிய உமாதேவி. அவரே பிரமவித்தியா
தேவியெனச் சொல்லப்படுபவர். அந்தத் தேவியாரின் ஆண்மை
பூண்டேதிருமாலானவர் அர்ஜுனனுக்குப் பிரமவித்தையென்னுங்
கீதையை வெளியிட்டாரென்பது பிரமவிஷ்டாபரர் யாவரும் ஒப்ப
முடிந்த துணிபாம். "யாஉமா ஸாம்ஹாவிஷ்ணுஃ = எவன் உமையே
அவன் மகாவிஷ்ணு" என்னும் வேதவசனமே இவ்வுண்மையினை
நிலைநிறுத்தும். அன்றியும் உமாதேவியினது புருஷாம்சம் பிரகிருதி
ரூபமாகிய விஷ்ணுவென்று சர்வவேதவேதாந்தங்களும் நிச்சயித்துக்
கூறுகின்றன. அப்பர் சுவாமிகளும் "அரியலர்ற் றேவியில்லை
ஐயனைஆறனார்க்கே" என்று அருளிச்செய்தனர். திருமங்கைமன்ன
னும், "பிறைதங்கு சடைபாளை வலத்தேவைத்துப் பிரமினைத் தன்

னுந்தியிலே தோற்றுவித்து” என்றருளிய பெரிய திருமொழியின் கண் தோற்றுவித்து என்னுஞ் சொல்லின் பொருளை உய்த்துணர்க.. விஷ்ணுவைப் பெண்ணல்லவெனல் நுண்ணறிவின்மையாம்.

இஃதிங்ஙனமிருக்க, சுவேதா சுவதரோபரிதமானது “எவன் பிரமதேவனை முதலில் சிருஷ்டித்தான் - எவன் அவனுக்கு வேதங் களை யுபதேசித்தான்—அந்த ஆத்மபுத்திப்பிரகாசனை தேவனை மோட்சத்தை விரும்பி யான்சரணமடைகின்றேன்” என்னும் பொருள் விளங்க “யோப்ரஹ்மானம் வத்தாதீ பூர்வம் - யோவை வேதாம். ஸ்ச ப்ரஹ்ணேதி தஸ்மை - தம்ஹதேவ மாத்மபுத்தி ப்ரகாசம் -- முழுகுடிவை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” என்று கூறி சர்வான்மாக்களுக்கும் உய்யும்நல்வழி காட்டியது. அந்த வாய்மையையே உபப்ரஹ்மணமும் “ஈசானஸ் ஸர்வவத்தியாநாம் ஸ்யேவாதி குநர்புதர்ஃ - தஸ்ய சிஷ்யோ மஹாவிஷ்ணுஃ ஸர்வஜ்ஞானமவேறாததி:— ஈசானன் சர்வவித்தைகளுக்கும் ஆதி குரு - ஓ பண்டிதர்காள்! அவருக்குச் சீடராகிய மஹாவிஷ்ணு சர்வஞானக்கடலாம்” என்று நிரூபித்தது. பூதீதாயுமானசுவாமிகளும் “விஷ்ணு வடிவான ஞான குருவே” என்று கட்டளையிட்டருளினார். மேலும் சிவஞானசித்தியும், “ஆரண மாகமங்க ளருளின லுருவுகொண்டு - காரண னருளானுகிற் கதிப்பவரில்லையாகும் - நாரணன் முதலாயுள்ள சுரர்நரர் நாகர்க்கெல்லாஞ் - சீரணி குருசந்தானச் செய்தியுஞ் சென்றிடாவே” என்று புகழ்ந்தமையால் உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு சமயத்துக்கும் ஒவ்வொரு குருவுளரேனும் சமய நூல்களெல்லாவற்றினுந்தலைமையாகிய வேதாகமசாஸ்திரங்களைக் குருபரம்பரையின்கண் வைத்த சிவபெருமானொருவரே வைதிகஞானயோக ஆதிக்குருவாம். அவரிடந்தோன்றிய பிராஹ்மணர்கள் வேறு பெயரால் அழைக்கப்படாது குருக்களென்னும் ரூபப் பெயரால் அழைக்கப்படுவதே போதுமான சான்றும். அவர்களே ஆதிசைவரொனவும், சிவத்விஜரொனவும், சிவவேதியரொனவும், சிவப்ப்ராஹ்மணரொனவுஞ் சொல்பபடுவர். அவர்கள், ஏனையோர் போல் ஆச்சிரமமுதலிய காரணங்களாலன்றி ரூபியார் குருக்கள் என்னுந் திருநாமத்தைப் பெற்றவராதலின் பொதுவகையால் யாவருக்கும், சிறப்புவகையால் சைவருக்கும் சிவபிரானைப் போலவே பிரதம ஆசிரியராவர். (உரு)

அழகமர்திருவுரு-நீற்றுக்கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும்-அழகமர்ந்த திருமேனியில் திருவெண்ணீற்றின் ரேகைகள் இடையிட்டுக்காட்டியும். திருவெண்ணீருகிய பஸ்மம் ஆன்மாக்களின் தீவினைகளைத் தையும் நீறுபடுத்தலால் நீறு எனவும், அழியாச்செல்வம் அருளலால் விபூதியெனவும், ஆன்மாக்கடோறுங்கலந்துள்ள மலமாசைக் கழுவுதலால் க்ஷாரமெனவும், அறியாமை யழியும்படிச்செய்து அநுபவஞானமாகிய சோதியைத்தருதலால் பசிதமெனவும், ஆன்மாக்களுக்கும் பூதம், பிரேதம், பிசாசம், பிரமராக்ஷசம், அபஸ்மாரம் முதலானவைகளாலுண்டாகும் துன்பத்தை யொழித்து இரட்சிப்பருளலால் இரட்சை அல்லது காப்பு எனவும்பெயர்பெறுமென்று “பஞ்சபிரீநாமபிரீபநுச மைசீவரிய காரணத்பூதீ” என்றற் றெருடக்கத்து மந்திரங்களில் பிருஹஜ்ஜாபா லோபநிடதம் நன்கு விளக்கியுள்ளது. வேதங்கள் நான்கும் சிவபெருமானொருவரையே த்யேயப்பொருளாக அறுதியிட்டபடி திருவெண்ணீருகிய பஸ்மத்தையும் ஞானச் சின்னமாகவும், சிறந்த தவவேடமாகவுங் கூறியுள்ளன. இந்தத்திருவெண்ணீறு வைதிகமென்பது மாலயன்முதலான கடவுளர்யாராலும் மறுக்கவொண்ணாத பரமசித்தாந்தமாம். இதனை உத்தாளனமாகவுந் திரிபுண்டரமாகவுந் தரித்தல்வேண்டும். திரிபுண்டரமாவது மூன்று ரேகைகளாகத் தரித்தல். இம்மூன்று ரேகைகளின் சொரூபங்களை உணருமிடத்து பதி, பசு, பாசமென்னுந் திரிபதார்த்தங்களையும், அகார உகார மகார மென்னும் வியஷ்டிப் பிரணவத்தையும், ரூபம் ரூபாரூபம் அரூபமென்னும் மூன்று வடிவங்களையும், சிருஷ்டி திதி சம்ஹாரமென்னும் முத்தொழில்களையும், இச்சாஞானக்கிரியையென்னும் முச்சத்திகளையும், மற்றுமுள்ளவைகளையும் உணர்த்துவனவாம். திரிபுண்டரத்தில் மேலாக விளங்கும் ரேகை சாமவேத சொரூபமாகவும், நடுவிலுள்ளரேகை யஜுர்வேத சொரூபமாகவும், அடியிலுள்ள ரேகை ருக்வேதசொரூபமாகவும் சொல்லப்படுகின்றன. இந்தத் திரிபுண்டரமாகிய மூன்றுரேகைகள் மும்மலம், முக்குற்றம், முக்குணம், முக்கரணம், முச்சரீரம், முக்காலம், முச்சுட்டு, முப்பிறவி, முப்பதவி, முத்தாபம், மூவினை, மூவுலகம், மூவிடம் இவைபோல்வன எல்லாச் சார்புகளையும் அறவேகெடுத்து ஞீரன் வெற்றி யுண்டாகும் வண்ணம் மேனிலையாய் பெரும்பேற்றைத்

தெரிவிக்கும் மூன்றுரோகைகள்போல் நெற்றியில் நிமிர்ந்து விளங்க
லால் நீற்றுக்கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் எனக் குறிப்பிக்கப்பட்டது.
திருவெண்ணீரானது நெற்றியினிடத்து மூன்று ரோகைகள்போல்
நிமிர்ந்து எஞ்ஞான்றும் பிரகாசிக்கும்படி சர்வாத்மாக்களுடைய
நெற்றிகளும் நெடுமையாகப் படைக்கப்பட்டாது திரிபுண்டரத்துக்
கியையக் குறுக்காகச் சமைக்கப்பட்டிருத்தலே போதுமான நிதரி
சனமாம். ஆதலினன்றோ தைத்திரீயோபநிடதமானது “சத்யாந்ந
ப்ரமதீதவ்யம் - தர்மாந்ந ப்ரமதீதவ்யம் - குசலாந்ந ப்ரமதீதவ்யம் -
பூத்யைந ப்ரமதீதவ்யம் - ஸ்வாத்யாய ப்ரவசநாப்யாம்ந ப்ரமதீ
தவ்யம்—சத்தியத்தினின்றும் நழுவுதல் கூடாது. தர்மத்தினின்
றும் நழுவுதல் கூடாது. தன்னைக் காப்பாற்றும் காரியத்தினின்றும்
நழுவுதல் கூடாது. பூதியணிதலினின்றும் நழுவுதல்கூடாது. வேதத்
தை ஒதல், ஒதுவித்தல் இவைகளினின்றும் நழுவுதல் கூடாது”
எனப்பலவிதிகளையும் விதித்து பஸ்மதாரணமும் யாவருக்கும் இன்றி
யமையாது வேண்டப்படுவதென்று ஸ்பஷ்டமாய்ப் புகழ்ந்து துதித்
தது. ஈண்டு பூதியென்னும் பதத்துக்குத் திரவியம் என்று அர்த்
தம்பண்ணி இடர்ப்பட்டனர் சிலர். “பூதியினைத் தான்கொடுத்த
லாற்பூதி யென்னும்பேர்-ஒதுவர் வெண்ணீற்றினுக் கென்றோர்”
என்னுந் தத்துவஞானியின் வாக்கை பூகித்துணர்க. இன்னும்
இதன்விரிபொருளை நிக-வது விஷய சூசனத்திற் காண்க. எமது
“விபூதி ருத்ராக்ஷ மஹத்வ விளக்கம்” என்னும் தூலினும் விரிவாய்க்
கூறியுள்ளாம். ஆண்டு தெளிக.

(உசு)

பரம்பரத்துப்ப்பவன் = மிகவும் மேலான முத்தியுலகத்தில்
வைப்பவன். ஈண்டு முத்தியுலக மென்றது துரியபிரம சிவலோக
மென்னுஞ் சோமலோகமாம். இதுவே விஷ்ணு பதத்தின் மேலாய
சிவலோகமென்னும் பொருள்பட “விஷ்ணோ பரமம்பதம்” என்று
தைத்திரீயோபநிடதங் கூறிற்று. அன்றியும் “ஞேயம் விஷ்ணு
பதாதூர்த்வம் தீவ்யம் சீவபதம் ஜகத் = விஷ்ணு பதத்தின் மேலா
யறியப்படுவது மகத்தாகிய திவ்விய சிவபதமாம்,” என்று சிவதரு
மோத்தரமு முரைத்தது. என்னை! “விஷ்ணோ: பரமம்பதம்”
என்னும் வசனத்துக்கு விஷ்ணுவினுடைய பரமதமென்று பொருள்
கொண்டால் குற்றமென்னையெனின், கூறுதும். அதர்வசிகோப

அரிதமானது “சர்வதேவாஸ் ஸம்விஸந்தீதி விஷ்ணு: = சர்வ
 தேவர்களும் ஒடுங்குமிடமாதலால் விஷ்ணு” என்று அவ்விஷ்ணு
 வின் பெயரைச் சிவபரமாக நிரூபித்தமையால் அண்டத்தில் உமா
 காந்தனுடைய சோமலோகமே பரமபதமாம். அதை யடைந்தவர்
 களே மீளப்பிறப்பதில்லை. அல்லதூஉம், கைவல்லியோபநிடத
 மானது “சாக்கிரம், சொற்பனம், சுழுத்தியென்னும் மூன்று
 ஸ்தானங்களினும் முறையே எது புஜிக்கத்தக்கதோ, எவன்
 புஜிக்கிறவனோ, எது போகமோ அவைகளுக்கு விலட்
 சணமாயும், சாட்சியாயும், சின்மாத்ரமாயுமுள்ள நான் சதா
 சிவன்” என்னும் பொருள்போதர “நீர்ஷு தா மஸுயத்போஜ்
 யம் - போக்தா போகச்ச யத்பவேத் - தேப்யோவிலக்ஷணஸ்
 ஸாக்ஷீ - சிந்மாத்ரோஹம் ஸதாசிவ:” எனவும், பிரமோபநிடத
 மானது பிரஹ்மம் நான்குபாத முடையதாய் விளங்குகின்றதெனவும்,
 சாக்கிரத்தில் பிரமனும், சொற்பனத்தில் விஷ்ணுவும், சுழுத்தியில்
 உருத்திரனும், துரியத்தில் அழிவற்றதும், ஆதித்தியனும், விஷ்ணு
 வும், ஈசுவரனுமாயுள்ளதெனவும் பொருள்பட “தத்ர சதுஷ் பாதம்
 ப்ரஹ்ம விபாதி-ஜாக்ரிதே ப்ரஹ்மா ஸ்வப்நே விஷ்ணு: - ஸு
 ஷுப்தௌருத்ர: துரியமக்ஷர-மாதீத்யோ விஷ்ணுஸ்சேஸ்வர
 ச்ச” எனவும் கூறிப்போந்தன. ஈண்டு பிரஹ்மோபநிடதத்திற்
 சொன்ன விஷ்ணுசப்தம் ஈசுவர சப்தத்துக்கு விசேஷணமாகக்
 கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அப்படியேன் கொள்ளவேண்டும், விஷ்ணு
 வையே துரியமூர்த்தியாகக் கொள்ளலாகாதோவெனின்! அப்பொ
 முது சொற்பனஸ்தானத்திலுள்ள விஷ்ணுவுக்கும் துரியஸ்தானத்தி
 லுள்ள விஷ்ணுவுக்கும் பேதங்கூறவேண்டும். அங்ஙனங்கூறவோ
 வைணவமதம் இடந்தராது. இரண்டாவது ஸ்தானத்திலுள்ள
 விஷ்ணுமூர்த்தி மூன்றாவது ஸ்தானத்திலுள்ள உருத்திரமூர்த்தியிற்
 குறைந்தவரும், நான்காவது ஸ்தானத்திலுள்ள துரியமூர்த்தி, மூன்றா
 வது, இரண்டாவது மூர்த்திகளைப் பார்க்கிலும் உயர்ந்தவராய் மிருக்
 கின்றமையால் தாழ்வு உயர்வுகளாகிய இருதன்மைகளை ஒரேமூர்த்தி
 யினிடஞ் சேர்த்தல் முற்றும் அசம்பாவிதம். ஆதலின் இரண்
 டாவது விஷ்ணுவேறு, நான்காவது விஷ்ணுவேறு என்பதே திண்
 ணம். இந்தச் சிந்தாந்தத்தை வைணவர்கள் ஒருபோதும் ஒப்பார்

கள். ஆகவே வைதிகவழி சார்ந்தும்பும் வைதிக சைவர்களுக்கே-
 னுரியத்துவம் நிலபேரூயிருக்கின்றமையானும், பிரம விஷ்ணு ருத்-
 திர பதங்களுக்குமேல் சிவபதம் ஒன்றுளதெனக் கொண்டமையா-
 னும், “பிராணம் மநஸி ஸஹகரணைஸ் ஸம் ப்ரதிஷ்டாப்ய த்யா-
 தா ருத்ர: = பிராணன்களை இந்திரியங்களுடன் மனத்திற்சேர்த்து-
 தியானிப்பவன் ருத்திரன்” என்று அதர்வசிகோபநிடதப் பிரமாண்-
 வாயிலாக ஸம்ஹார ருத்திரனை வேறு தேவர்களோடு சேர்த்து-
 அவன் எழுந்தருளியிருக்குங் கைலாயத்தையும் ஊர்த்துவலோகங்-
 களில் ஒன்றாக ஒதுக்கினமையானும், ஈண்டு சோமலோகமென்றது
 பிரகிருதி வர்ஜஜிதமான மஹாசிவலோகமாம். இதனையே கைவல்லி
 யோபநிடதமும், முண்டகோபநிடதமும், கடவல்லியுபநிடதமும்.
 “தேப்ரஹ்மலோகேஷு பராந்தகாலே பராமுநாத் பரிபூசயந்தி-
 ஸ்வே = அவர்கள் (ஞானயோகிகள்) மஹா சம்ஹார காஸத்தில் பிரம-
 லோகமென்னுஞ் சிவலோகத்திலிருந்தே பராமிர்தராய்ப் பரமுத்தி-
 விற்றலைப்படுவர்” என்று புகழ்ந்தன. இன்னும் இப்பிரமலோகத்-
 தின் பெருமையினை (உக), (ச௦) வது விஷயசூசனங்களில்விளக்கி
 யுள்ளாம்-ஆண்டு கண்டுதெளிக. (உஎ).

ஆதிழாத்திகடீ கருள்புரிந்தருளிய தேவதேவன் = முதன்மை-
 யான மும்மூர்த்திகட்குந் திருவருள் சுரந்தருளிய தேவதேவனாகிய
 மஹாதேவன். கிருத்திய கர்த்தர்களாகிய பிரமன், விஷ்ணு, சிவன்
 என்னுங் குணமூர்த்திகள் மூவரும் உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும்,
 திரிநேத்திரரும், நீலகண்டரும், சந்திரசேகரரும், பராந்தத் தாண்-
 டவருமான பரசிவப்பிரபுவின் திருவருள்பெற்றவரெனவும், இவர்-
 கள் தங்கள் தங்கள் தொழில்களை நடாத்துதற்கு அவரே பரம-
 காரணரெனவும், அவரொருவரே ஏவுதற்குத்தா, இவர்களியற்று
 தற்குத்தாக்களெனவும், அவர் சங்கற்பஞ் செய்யாதுழிஇவர்கள்விசுவ-
 காரியங்களை நடாத்த சக்தியற்றவர்களெனவும் இதனால் உணரத்
 பாற்று. ஆகவே வேதமனது மஹாதேவன் என்னுஞ்சிறப்பு நாமத்-
 தைச் சிவனுருக்கே சமர்ப்பித்தது. அதர்வசிரோபநிடதமானது
 “இனியெதனால் மஹாதேவனெனப் படுகின்றான்-எவன் எல்லா-
 வற்றையும் ஒழித்துவிட்டு மகத்தாகிய பரமாத்மம் ஞானயோக-
 ஐசுவரியத்தின் பொருட்டுப் பூசிக்கப்படுகின்றான், அதனால் மஹா-

“தேவன் எனப்படுகின்றான்.” என்னும் பொருள் விளங்க “அத அஸ்மா துச்யதே மஹாதேவஃ-ஸ்வாந் பாவாந் பரித்யஜ்ய-ஆத் மஜ்ஞான யோகை ஸ்வரீயே மஹதி மஹீயதே தஸ்மாதுச்யதே மஹாதேவஃ” என்று கூறிற்று. இதர தேவர்களைப் பூசிப்பதால் அளவுள்ள ஆனந்தங் கைக்கூட்டுமென்றும், மஹாதேவரை வழிபடுவதால் அளவிலா ஆனந்தமாகிய பரமாத்ம ஞானயோக ஐசுவரியம் வந்து பொருந்துமென்றும், இந்தச்சுருதியால் வியத்தமாகியது. ஆதலின் வேதசிாசின் இரகசியக்கருத்தாவது வேறு தேவர்களைப் பூசிக்கும் பேதமையை யொழித்துவிட்டு மஹாதேவனொருவரையே சந்ததமும் பூசிக்கவேண்டுமென்பதாம். இவ்வுண்மையினை “வாது செய் துமயங்குமனத்தாரா - யேது சொல்லுவீராகிலு மேழைகாள் - யாதோர் தேவரெனப் படுவார்க்கெலாம் மாதேவனலாற் றேவர்மற் றில்லையே” என்னுந் திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் திருவாக்கானும், “காண்பவன் சிவனையானு லவனடிக்கன்புசெய்கை-மாண்பற மான் றன்பாத மறந்துசெய் யறங்களுெல்லாம்-வீண்செயல்” என்னுந் சிவ ஞானசித்திச் செய்யுளானுந் தெளிக. இருக்கு ஐயம் போக்கிய சைவசிகாமணியாசிய ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தச் செல்வரும், “திருச்சிற்றம் பலமேய-செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே” என்று திரு வாய் மலர்ந்தருளிஞர். “அவனன்றி மூவரா லாவதொன்றில்லை” என்று திருமூலத்தேவரும், “ஆராயும் வேளையிற் பிரமாதியானு ளு மையவொரு செயலுமில்லை” என்று தாயுமானவரும் அருளிச்செய்துள்ளார்கள்.

(உஅ)

கைலை = நித்தியமான மஹா கைலாசம்-இதுவே நிரதிசயாந்த வின்பமறுபவிக்குமிடம். கைலாசமானது உத்தரகைலாசம், தகழிண கைலாசம், ஊர்த்துவலோககைலாசம், மஹாகைலாசம் எனப்பல வகைப்படுத்தலின் காரியமூர்த்தியாகியஉருத்திரருடை கைலாசத்துக் கும், துரியமூர்த்தியாகிய மஹாசதாசிவருடைய மஹாகைலாசத்துக் கும் பேதம்பெரிதென உணரற்பாற்று. எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் வேறு எப்பொருளையு முணர்த்தாத பேராற்றல்வகித்த திரிலோச னன், நீலகண்டன், உமாபதி, விருபாட்சன் என்றற் றொடக்கத் தனவானதிவ்விநாமதேயவைரவாணிகளறையப்பெற்ற துரியசிவன் னழுந்தருளியிருக்கும் சாசவித ஸ்தானமே இதுவாகும். இதனையே

திருவள்ளுவநாயனார் “வானோர்க் குயர்ந்த வுலகம்” எனவும் “வர-
னென்னும்வைப்பு” எனவும், “நிலமிசை” எனவுங் கூறியருளினார்-
அடியார்களை யாட்கொள்ள அருட்டிருமேனி தாங்கிவரும் அம்புலி
சூடிய வெம்பெருமான் அசலனாதலின் அவனெழுந்தருளியிருக்கு
மிருப்பிடமும் அசலமாகவே மறைமுடிமுழக்கியது. சுவேதாச-
வதரோபநிடதமும் கிரியின்மேலிருந்து உலகத்துக்குச் சுகமளிக்குங்
காரணத்தால் சிவபெருமானைக் “கிரிசுந்த” என்று அழைத்தது. கிரி =
மலை, சம் = சுகம், த = செப்பவன்-எனவே மலையினிடமிருந்து
சுகமளிப்பவன் என்பது பொருள். பஸ்மஜாபா லோபநிடதமும்
“கைலாஸ சிகராவாஸ மோங்கார ஸ்வநுபிணம் = கைலாச சிகரத்-
தில் வாசஞ்செய்பவரும், ஓங்காரஸ்வரூபரும்” என்று கைலாயத்-
தையும் அதன்கண்வசிப்பவருடைய இலக்கணத்தையும் புகழ்ந்து
பேசியது. மலைத்தெய்வம் எம்முருகனும் பரசிவமுமே. (உக)

திருவண்டப்பகுதி

அண்டப் பகுதியினுண்டைப் பிறக்கம்—சீறியவாகப் பேர்
யோன் = இல்லத்தில் நுகைகின்ற சூரியகிரணபத்திகளில் அன-
வற்ற அணுக்கூட்டங்கள் காணுமாறுபோல் அசித்துப் பிரபஞ்சத்தி-
னது எண்ணிறந்தகோடி அண்டங்கள் சிவபரமத்துமாவின் முன்-
னர் அணுக்களாகத்தோன்றுமென்பது இதனால் வெளியாயிற்று.
பல்லாயிரகோடியண்டங்களும் அணுக்களாகும்படி பெரிதானவரும்,
அணுக்களெல்லாம் அண்டங்களாகும்படி சிறிதானவரும், சிவபெரு-
மானெருவரே எனப்பொருள்கொண்டு தைத்திரீயோபநிடதமானது
“அனோரணியாந் மஹதோமஹியாந்” என்று தொடங்கி அவரை
“மஹிமாநீசம்” மஹிமாதி சப்தத்துடன் கூடிய ஈசசப்தத்தால்
விளக்கி, “எவர்மேலானவரோ அவர் மகேசுரர்” என்று பொருள்பட-
யுபரஸ்ஸமஹேஸ்வர” என்று முடிவுபடுத்தி, அம்மகேசுரர் “நதம்
ஸ்த்யம் பரப்ரஹ்மம் புருஷம் க்ருஷ்ண பிங்களம்—ஊர்த்வரேதம்
வ்ருபாக்ஷம் விஸ்வரூபாயவை நமஸ்காமபடாதமெய்யினரும், சத்-
தியரும், பரப்பிரமமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரும், ஊர்த்வ-
வீரியரும், வ்ருபாக்ஷரும், விசுவரூபருமாயுள்ளார்க்கு நமஸ்காரம்”-

என்று துதித்து சிவபரமாத்மாவினது தடஸ்தலட்சணத்தை விசதப் படுத்தியது. அன்றியும் அவ்வுபநிடதமே “அம்பிகாபதயே” உமாபதயே” “பகபதயே” “ப்ரஹ்மாதீபதி” “ப்ரஹ்மணோதீபதி” என்றுகூறி சர்வபிராமணகுல தேவதையாகிய உமாகாந்தன் மகிமை யினை விளக்கிற்று. இவ்வுண்மையினை அறியும் புண்ணியமில்லாதார் பிரமனுடைய நெற்றியிலே தோன்றிய குணருத்திரனைத் தூரியமூர்த்தியாகிய சிவபெருமானென மயங்கி அவனே சேதன கோடிகளில் ஒருவனாகப் படிக்கப்பட்டானென்று வசைமொழி கூறி மாளாநிற்பர். ஐயகோ! இது வேதவியலறியாதார் கொள்கையாம். அகத்தில்சத்துவமும் புறத்தில்தாமதமும் உபாதியாகப்பெற்ற சிவன் வேறு. அருட்பராசத்திசமேத சிவபிரான் வேறு என்பதே மறைமுடிகளின் முடிந்த தீர்வையாம். சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரமனுக்கு உள்ளும் புறமும் தமசம், ஸ்திதி கர்த்தாவாகிய விஷ்ணுவுக்கு உள்ளும் புறமும் முறையே தமசம், சத்துவமும், சம்ஹார கர்த்தாவாகிய உருத்திரனுக்கு உள்ளும்புறமும் முறையே சத்துவமும் தமசம் குணங்களாக உள்ளன வென்று ஸ்மிருதிபுராணேதி காசங்கள் யாவும் ஒருங்கெழுந்து கண்டோக்தியாய்க் கோஷ்டிக்கின்றமையால், பகவத்கீதையில் “நிஸ்த்ரைகுண்யோ” என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறியபொருள் குணமூர்த்திகளைக் கடந்த தூரியசிவமே யாம்-அந்தச் சிவத்தையே ஈஸ்வரஸ் ஸர்வ பூதாநாம்” என்று மீண்டும் அவரே வற்புறுத்தியருளினார். அச் சிவபரம்பொருள் அண்டமோரணுவாம் பெருமைகொண்டு அணுவோரண்டமாஞ் சிறுமைகொண்டு விளங்குபவர். (௩௦)

ஒருவ னென்னு மொருவன் காண்க=ஒருவனென்னுஞ் செந் தமிழ்ப்பெருவழக்கு சிவபெருமானுக்கே கூறப்பட்டுள்ளது. பிருதி விமுதல் நாதமீருகச் சொல்லப்பட்ட தத்துவ தாத்வீக சமூகங்கள் யாவுஞ் சங்கரிக்கப்படும் மஹாபிரஸயத்தில் அழியாதுஎஞ்சிநிற்பவன் சிவபெருமானொருவனே. ஆதலின் “ஈநிலாதவன்ச னொருவனே” எனவும், “ஒருவனா யுலகேத்த நின்றநாளோ” எனவும் ஸ்ரீவாஐச மூர்த்திகள் திருவாய் மலர்ந்தருளினார்கள். மஹாசங்காரகாலத்தில் கிருத்திய கர்த்தாக்களாகிய விஷ்ணுவாதி தேவர்கள் தத்தமாற்றலோடு நிலைபெற்றிருக்க மாட்டார்களோ வெனின், அப்பொழுது

மஹாப்பிரளயமென்பதில்லையாம். சங்காரகர்த்தா சிலவற்றையொழித்
துஞ் சிலவற்றை நிறுத்தியுஞ் சங்கரிப்பானுமல்லன். சர்வ சங்கார
காலத்தில் உருத்திரர் ஒருவர் தவிர இரண்டாவது வஸ்துவுக்கு
இருப்பே கிடையாதென்றும், பிரமன், விஷ்ணு, சூரியன், அக்கினி,
சந்திரன், நட்சத்திரங்களாகிய ஒரு பொருளும் இல்லையென்றும்
பொருள்பட “ஏகயேவ நத்ரோ நத்வதீயாய தஸ்தே-நப்ரஹ்மா
நவிஷ்ணுர் நதூர்யோ நாக்னி சந்த்ர தாரகா:” என்று ஜாபாலோப
நிடதங்கூறிற்று. ஈண்டு உருத்திரர் என்றது சர்வசங்கார மூர்த்தி
யாய்ச் சம்சார பந்தத்தைச் சேதிக்கும் பேராற்றல் வகித்த பிறப்பி
விப்பிரானே யன்றி காலருத்திரனல்ல. மறை முடியானது “ஒரு
வனே” என்று தேற்றியும் போதாது “இரண்டாவது இல்லை”
என்றுங் கூறிய சொன்னயத்தையும் யூகித்தறிக. என்னை! மகோப
நிடதமானது. “ஏகோஹைவ நாராயண ஆஸூத்-நப்ரஹ்மா
நேசாந: = நாராயணன் ஒருவனே யிருந்தான், பிரமனிருந்திலன்,
ஈசானன் இருந்திலன்” என்று கூறியதே அதன் கருத்து யாதெ
னின், இங்கு குறிக்கப்பட்ட பிரளயகாலத்து நாராயணனது இருப்பு
ஸ்தூல சிருட்டிக்குப் பூர்வமுஞ் சூக்ஷ்ம சிருட்டிக்குப் பின்னு
மென்றே அறியக்கிடக்கின்றது. ஏனெனின், இந்த வசனத்தில்
நாராயணனும், பிரமனும், உருத்திரனும் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டார்களே
யன்றி துரியசிவப்பிரஸ்தாபங்கிடையா. கற்பபேதங்களில் ஒரு கற்
பத்தில் பிரம ருத்திரர்களை நோக்க நாராயணனுக்கு ஆதிக்யமுண்
டென்பது யாவருக்குஞ் சம்மதம். “நப்ரஹ்மா நேசாந:” என்ற
வாக்கியத்தோடு “நவிஷ்ணு:” என்று சேர்த்து சுருதி கூறியிருப்
பின் நாராயணனுக்குத் துரியத்துவமும், ஒருவனென்னுஞ் சிறப்புப்
பெயரும் நிலபெறும். அங்ஙனமில்லையாதலின் பிரமன், ஈசன்,
இவர்களுக்கு மேலாகத் துதிக்கப்பட்ட நாராயணன் ஆகிய மூவர்க
ளும் மஹாப்பிரளய காலத்தில் சங்கரிக்கப்படுவார்களென்பதே திண்
ணம். இந்த மகோபநிடதமே வேரோரிடத்தில் “ப்ரஹ்மா விஷ்
ணுச்ச நத்ரச்ச ஸர்வேவா பூதஜாதய: - நாச மேவாநுதாவந்தி ஸ
லீலாநீவ பாடபம் = பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களும், ஏனையவெல்லா
வுயிர்களும் பிறந்தழியும் இயல்பின-நெருப்பில் நீர்த்துளிபோல்”
எனவும் “ஸசிவஸ்ஸ-ஹரிர்விதி: = அவனே சிவன், அவனே அரி,

அவனே பிரமன்” எனவுங் கூறிப்போந்தமையால் இம்மூவர்களுக்கும் மேலான தூய்சிவனே பிரளயகாலத்தில் சேடித்து நின்ற ஒருவனென்னும் பெயருக்குரியவனென்பது சுருதிமுடிபின் இருதயமாயிற்று. அன்றியும் அதர்வசிரோபநிடதமும் “இனியெதன லொருவனெனப் படுகின்றான்-எல்லாவுலகங்களை யுந் தம்முள்ளொடுக்கிக் கொள்ளுகின்றான்-எப்பொழுதுஞ் சிருஷ்டிக்கின்றான்-சன்கரிக்கின்றான்-காக்கின்றான்-அதனாலே ஒருவனெனப் படுகின்றான்.” என்னும் பொருளுண்டாக “அதஅஸ்மாதுச்யதயேக” என்றற்றொடக்கத்து வசனத்தில் நன்கு நிரூபித்துள்ளது. (நக)

சுவளைக் கண்ணி கூறன் = நீலமலர்போலுங் கண்களையுடைய உமாதேவியைக் கூறாக உடையவன். அகண்டகார சச்சிதானந்த ஸ்வயம்பிரகாசமாய்த் தன்னுண்மையில் நிற்கும் அநாதிரூபத்த சித் துருவாகிய பரமசிவம், மாயையில் ஸ்வரூபசத்தாய் அடங்கியுள்ள பசுபாசங்களை நாமரூப வேறுபாடுகளுக்குரிய ஸ்தூலரூபத்தோடு வெளிப்படுத்து முகத்தால், தமது அருட்சத்தியை முதலில் தோற்றுவித்து, இச்சாளுனக்கிரியா சொரூபராய், பரமகருணையத் திருமேனிதாங்கி, இந்திரதனுசுபோல், நீலமும் பொன்மையும் பெற்று, அர்த்தநாசுவர வடிவமாய்ச் சோமலோகத்தில் எழுந்தருளியிருப்பார். இவ்வடிவே பரப்பிரமத்துக்குத் தூய் பெரிய வடிவமாகும். இந்தப் பெரிய வடிவத்தையே சகல அநர்த்தங்களை யு மொழித்துச் சகல நற்பயன்களையும் கைகூடச்செய்யுஞ் சிந்தாமணியை நிகர்த்த பொய்யா மொழியாகிய வேதங்கள் “அம்பிகாபதயே” “உமாபதயே” “உமாஸ்ஸறாயம்” எனப் பற்பல திவ்ய நாமங்களால் ஓயாமல் துதித்துக்கொண்டு இளைப்பாறும். சிவம் சக்தியோடு சேர்ந்தாற்றான் எத்தொழிலையுஞ் செய்யவல்லது என்னும் பொருள் விளங்க “சிவமெனும்பொருளுமாதிசத்தியொடுசேரினெத்தொழிலும் வல்லதாம்” என்று சங்கராசாரியர் அருளிச்செய்தனர். ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும் “இடமொருமடவா ஞலகளைக் கீந்தித் டெவ்வுலகத்தை யு மீன்றுந் - தடமுறுமகில மடங்குநா ளம்மை தன்னையு மொடுக்கிவிண்ணெனவே.” என்று கட்டளையிட்டருளினார். யஜுர் வேதத்தைச்சாந்த உருத்திரஹ்ருதயோபநிடதமானது “வாமபார்ஸ்வே உமாதேவி.” என்று அர்த்தநாசுவர மூர்த்தத்தையே

புகழ்ந்துள்ளது. இது ஆண் பெண் என்னும் ஆன்மாக்கள் என்றும் ஒன்றுபட்டுக் காதலித்து வாழும்பொருட்டதாக அகண்டகார சிவம் தன்னிலெழுந்து அமைத்துக்கொண்ட கருணை வடிவமாம். இந்த வடிவமே சர்வான்மாக்களுக்கும் மோகூப்பிரதாயகமாகும். ஆதலினன்றோ பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதமும் “சிவசக்தியமிருதங்களின் ஸ்பரிசங் கிடைத்தால் மரணமேது” என்னும் பொருள்பட “சிவ சக்தீய ம்ருதஸ்பர்சே லப்தயேவ குதோம்ருதி:” என்று கூறி உண்மை வலியுறுத்திற்று. (௩௨)

எய்தினரீகீ காரமு தளிப்போன் = தன்னை வந்தடைந்தவர்களுக்கு அரிய அமிர்தத் தன்மையையளிப்பவன். அமிர்தம்என்னுஞ் சொல் மரணமின்மையென்ற செம்பொருள் தருமாயினும் ஈண்டு மோட்சமென்னுஞ் சிவத்துவத்தையே அவாவியின்றது. இதுவே சிவசாயுச்சியமாம். “ஈசனை யறிந்தவர்களுக்கு எல்லாப்பாசங்களும் ஒழியும்” என்பதாதி பலமந்திரங்கள் வேதங்களிற் கேட்கப்படுகின்றமையால் ஆணவமலச் சிதைவுடன் கூடிய சுத்தான்ம ஸ்வரூபமான சிவத்வாபிவியக்தியே அமிர்தமாம். அவிமுத்த ஜாபாலோபநிடதமானது “ஏதாநிறைவா அம்ருதஸ்ய நாமதேயாநி-ஏதைர்ஹைவா அம்ருதோ பவதி = இவைகளன்றோ அமிர்தனுக்கு நாமதேயங்கள். இவைகளாலன்றோ அமிர்தனாவான்” என்று சிவபெருமானுக்கே அந்நாமத்தை யெடுத்தோதியது. கைவல்லியோபநிடதமும் “சிவம். ப்ரசாந்த மம்ருதம் பிரஹ்மயோநிம் = சிவனும், பிரசாந்தராய், அமிர்தராய், பிரமகாரணராய்” என்று அவ்வாறே கூறியுள்ளது. அமிர்தன் = நித்தியனாகியசிவன். எனவே மரணமென்ற ஜீவலிங்க மில்லாதவன் என்பது பொருள். மரணப் பிணியானது எஞ்ஞான்றும் பிறலிப்பிணியின் உடன்கிகழ்வதாதலால் பிறப்பிலிப்பிரானே அமிர்தனாவான். “அமிர்தத்தன்மை யென்ற மோட்சத்துக்குப் பிரபு ஈசானனே” என்பது போதர “உதா ம்ருதத் வஸ்யேகாந்” என்று மந்திரோபநிடதம் அறைதலால் மங்கைபாகனான சிவபெருமானே மோட்சதான ஸ்வதந்தர னென்பது தெற்றனத்துணியப்பட்டது. அவ்வெம்பெருமானையுணர்ந்தவர்கட்கே பாசகூயமும் முத்தி பேறும் உண்டாமென்பது, “அபாமஸோம மம்ருதா அபூம = உமாதேவியோடு கூடிய பரமசிவனைக் கண்டோம், அமிர்தர்களானோம்”

என்னும் அதர்வசிரசின் மந்திரமே போதுமான சான்றும். அன்றியும், சுவேதாசுவதரோபநிடதமும், ஸ்மந்தீர்மலா மிமாம்சாந்தி மீகாநோ ஜ்யோதி ரவ்யய = அவ்யயனும், ஜோதிருபனுமாயுள்ள ஈசானன் முற்றும் நிர்மலமான சாந்தியைக் (கொடுப்பானாக) எனவும், “பிரதான ஷேத்ரஜ்ஞ பதீர்துணேஃ - ஸம்ஸார மோக்ஷ ஸ்திதி பந்த்ரேதுஃ = பிரதானத்துக்கும் (பாசத்துக்கும்), ஷேத்திர ஞ்ஞனுக்கும் (பசவுக்கும்), பதியாயுள்ளவரும், சம்சாரத்தின் பந்தத்துக்கும், ஸ்திதிக்குற, மோட்சத்துக்குங் காரணராயுள்ளவரும், சர்வஞ்ஞத்வாதி குணங்களை யுடைய ஈசுவரரேயாம்” எனவுங் கூறிப்போந்தது. அமிர்தனென்னும் பெயரை நாராயணன் முதலியோருக்கு நாராயணோபநிடதங்கள் குறித்தபோதிலும், அது சிவபெருமானுக்கே யுரிய இடுகுறிப் பெயராயிருத்தலால் சிவநாமதேயமென்பதே முடிந்ததுணியாம். காயத்திரி மஹாமந்திரத்தை அக்கினி, ஆதித்தன் முதலிய தேவர்கள் வழிபாட்டில் ஆரணங்கள் விநியோகப்படுத்தினும், இறுதியில் அது பிரஹ்மமந்திரமே யாயிருத்தல்போல வேதங்களின் ஒவ்வொரு ருத்திராத்திலும் பரமசிவமே அமிர்தபரப்பிரம ரூபமாக நிரூபிக்கப் பட்டிருக்கின்றமையால் அந்தச் சிவமே அமிர்தசப்தத்துக்குப் பொருளென்பது தேற்றம். அங்ஙனமே ஸ்மிருதி புராணேதிகாசங்களும் நிச்சயப்படுத்தியுள்ளன.

போற்றித்திருவாகவல்.

ஊழ்முதல்வ = பிரளயமுதல்வனே. பிரமாண்டப்பிரளயம், பிராகிருதப்பிரளயம், மத்திமப்பிரளயம், மஹாப்பிரளயம், பிரதம மஹாப்பிரளயம் என்னுங் ஐவகைப்பிரளயங்களில் இறுதிக் கண்ணதாகிய பிரதம மஹாப்பிரளயத்தும் அழியாமல் நிலைபெற்று அந்தப் பிரளயத்தைச்செய்யும் முதல்வன்சிவபெருமானொருவனே. ஆதலினன்றோ சுவேதாசுவதரோப நிடதமானது “எப்பொழுது இருள் (மகாசங்காரகாலம்) உளதாயிற்றோ அப்பொழுது பகலுமில்லை இரவுமில்லை, சத்துமில்லை அசத்துமில்லை, சிவன் ஒருவர்மாத்திரம் உளராயினர்” என்னும் பொருள் விளங்க “யதாதமஸ்தந் நதீவா நராதீரீ-நலந் நசாஸ்சீ சிவயேவ கேவலஃ” என்று கூறிப்போந்தது. இதனால்

சிவன் என்னுஞ்சொல்லினால் உணர்த்தப்படும் பரம்பொருளே சிருஷ்டிக்கு முன்னுஞ் சங்காரத்துக்குப் பின்னும் உளதாகிய பரப் பிரஹ்மமென அறியக்கிடக்கின்றது. இதுவே “ஜந்மாத்த்யஸ்ய யதஃ = எங்கிருந்து இதன்பிறப்பு (உண்டாயிற்று)” என்னும் பிரமசூத்திரத்திலும் விளக்கப்பட்டது. தைத்திரீயோபநிடதமும் “எங்கிருந்து இவ்வுலகமெல்லாம் பிறக்கின்றனவோ, எதின்னன்று பிறந்தவை நிலையுறுகின்றனவோ ஒழியுங்கால் அவை எங்கே பிரவேசிக்கின்றனவோ அதனை யறியவிரும்பு-அது பிரஹ்மமாம்” என்னும் பொருள் கொண்டு “யதோவா இமாந்பூதாந் ஜாயந்தே யேநஜாதாந் ஜீவந்தி உத்ப்ராயந்த் யபிஸம் விசந்தி தத் விஜ்ஜ்ஞாஸஸ்வதத் ப்ரஹ்ம” என்று கூறிற்று. அன்றியுங் கைவல்லியோபநிடதத்தில் “மய்யேவ ஸகலம் ஜாதம் மயிஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்-மயிஸர்வம் லயம் யாதீ தத்ப்ரஹ்மா த்வயமஸ்மயஹம்” என்னிடத்திலிருந்தே எல்லாமுண்டாயிற்று, என்னிடத்திலே எல்லாம் நிலைத்தது, என்னிடத்திலே எல்லாமொடுங்குகின்றது, அந்த இரண்டாவதற்ற பிரமமும்யானே எனவும், மந்திரோபநிடத்தில் “யயேவைக தத்பவே ஸம்பணே சுயயேதத் விதூ ம்நதாஸ்தே பவந்தி = எவ்வொருவனே உலகத்தின் உற்பத்தியிலும், உபஸம்ஹாரத்திலும் உள்ளான்-எவர் இவனை யறிவார் அவர் அமிருதராவார்” எனவும் எழுந்த சுருதிவசனங்களால் பிரபஞ்சத்தோற்றத்துக்கும் ஒடுக்கத்துக்கும் பரமகாரணமாய் பிரஹ்மலக்ஷணம் நன்கு உணர்த்தப்பட்டது. இந்தப் பிரஹ்மமே சிவ பரம்பொருளென்னும் ஊழி முதல்வன் என்று அனைக்கருதி முகங்களால் தெற்றென நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

(ந.சு)

ஆறுகோடியாகத்தீகள் வேறுவேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின = இதனால் மாயா சக்தியின் வல்லபம் இனைத்தென்பது நாட்டப்பட்டது. ஆறுகோடி யென்பது ஓர் தொகையாயிருப்பினும் “அளவிற்றத்” என்னும் பொருள்பட நின்றது. சாக்ஷாத் சிவபிரானைத் திருமால் நேரோதரிசித்தும் மாயா வல்லபத்தால் மயங்கி நீயாரெனக் கேட்டனரெனின் மற்றையாரோ மாயையைக் கடக்கவல்லவர். மாயாவல்லபங் கூறுமிடத்து “சுலையை மதிக்கும் புலவர்தமைச் சித்தர் குழாத்தைக் கடவுளரை-நிலையை மதிக்கு முனிவரைத் திசைமாறுகளை நிரைவளையாச்-சிலையை மிதிக்கு நெடி

யோனை விழுங்கியுமிழாத் திறன் மாயை” என்று பிரபுலிங்கலீலையும், “மாயவன் பிரமனீசன் யாரையு மயக்கஞ்செய்யுங்-காயமோ மாயையானு லியாரிதைக் கடக்கவல்லார்” என்று வள்ளலார் சாத்திரமுந் தெளிவித்தன. உலகிற்கு உபாதான காரணமெனப்படும் மாயையின் சொரூபத்தை விசாரிக்கும் அழிவற்றதாயும், ஒருவருக்குந்தோன்றாததாயும், ஒன்றாயிருக்கிற நிலைமையினை யுடையதாயும், பிரபஞ்ச முண்டாவதற்கோர் வித்தாயும், ஜடமாயும், எவ்விடத்தும் வியாபக முடையதாயும், மலரஹிதனான பரமேசுவரனுக்குப் பரிக் கிரக சக்தியாயும், ஆன்மாக்களுக்குத் தனுகாரண புவனபோகங்களாய் விரிந்தவோர் மலமாயும், என்றும் மயக்கத்தினைச் செய்வதாயுமுள்ள இலக்கணங்களை யுடையதாம். இந்த மாயையாகிய யந்திரமென்னுஞ் சக்கரத்தை யடைந்திருக்கின்ற சகல பிராணிகளையும் தனது மாயையால் சுழற்றிக்கொண்டிருப்பவரும், சகல பிராணிகளுடைய இருதயத்தில் இருப்பவரும் ஈசுவரர் என்னும் பொருள்பட “ஈசுவரஸ் ஸர்வ பூதாநாம் ஸ்மநத்தே கோஜுந திஷ்டதி-ப்ராமயந் ஸர்வ பூதாந்யந்த்ரா நுடாநி மாயயா” என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ச்சனனுக்குப் பேசியுள்ளார். இங்கே கிருஷ்ணர் தனக்கு அன்னியமான ஈசுவரனைக் குறித்தபடியால் அவ்வீசுவரனே உமாநாதனென உய்த்துணரக் கிடக்கின்றது. அன்றியும் பஞ்சப்பிரஹ்மோபநிடதமும் “மாயயா மோஹிதாசீ சம்போ மகாதேவம் ஜகத்க்ருநம்-நஜாநந்தி க்ரூரஸ்ஸர்வேஸ்வகாரணகாரணம்=தேவர்களனைவரும் சம்புவின் மாயையால் மோகிக்கப்பட்டு ஜகத்க்ருநவும், சர்வ காரணர்களுக்குங் காரணருமான மஹாதேவரையறிகின்றாரில்லை” என்று கூறிப்போந்தது. ஆகவே சம்புவே மாயையை நடத்துபவரென்பது தீர்மானம். ஆதலினன்றோ அவருக்கு மாயீ யென்றநாமஞ் சுருதிகளறி கேட்கப்படுகின்றது. (௩௫)

சுகம்பேயென்று தம்மைச் சிரிப்ப நாணது வொழிந்து உலகத்திலுள்ளார் உலகநடை சற்றுந்தெரியாத பேயரென்று தம்மைப் பார்த்து நகைக்கவும், சிவஞானிகளாயுள்ளார் ஞானநெறி கிஞ்சித்து மறியாத மலப்பேயரென்று தாமும் அவர்களைப்பார்த்துச் சிரித்தலும் இயல்பாதலின் நாணங்கொள்வதை யொழித்து என்றருளிய படியாம். உலகமுய்ய அவதரித்த கம்பரமாசாரிய மூர்த்திகள் என்றும்

சூசனது திருவடியிணையை மறவாது நிரந்தர சிவசிந்தனையிலிருந்து பிரபஞ்சத்தை முற்றும் மறந்தவராயும், பரமேசுவர நாம ரூப நிவ் விய தாரகமந்திர நாதகலாநுசந்தான மஹாயோகத்தால்தன்மயராயும், பாலர் உன்மத்தர் பசாசாதுகளைப்போல ஆனந்த பாவச சித்த விருத்தியுடையவராயும், பரமனடியாராயும் இருந்தனரென்பது இத் தொல் தெரிக்கலாயிற்று. சர்வ பாசங்களை யுமொழித்த ஜீவன் முக்த தன்மையும் இதுவேயாம். ஆதலினன்றோ சக்ல யஜுர்வேதத்தைச் சாந்த ஹம்ஸோபநிடதமானது “தஸ்மீந் மநோ விலீநே-மநஸிகதே ஸங்கல்ப விகல்பதக்தே-புண்யபாபே-ஸதர்ச்சிவோம் சக்த்யாத் மா-ஸர்வத் ராவஸ்திதஸ் ஸ்வயம் ஜ்யோதிஃ-சுத்தோ நிரஞ்ஜனச் சாந்த தமம் ப்ரகாக்ய தீதி = அதனால் மனோலயமென்னும் மன நாசம் வந்துற்றபொழுது சங்கற்ப விகற்பங்களொழிந்தவனாய், புண்ணிய பாபமற்றவனாய், சதாசிவ சொரூபனாய், பிரணவ சக்திமயனாய் எங்கும் நிறைந்த ஸ்வயம்பிரகாச சொரூபனாய், சுத்தஞாய், பற்றில்லாதவனாய், சாந்தனாய்ப்பிரகாசிப்பான்” என்று சிவாநுபவம் சுவானுபவமாகக்கொண்ட சிவஞானிகளது தன்மையைவிளக்கிக்காட்டிற்று. இந்தச் சிவஞானிகள் பிராரத்துவ தேகமுள்ளமட்டும் பற்றற்று போகத்தை விரும்பாதிருந்தாலும், சாகப்போவார் யாதொரு போகத்தை இச்சியாதிருக்கவும் சுற்றத்தாராயுள்ளவர்கள் அவரை வேண்டிக் கொடுவந்து புசிப்பித்தல் போல் பிராரத்துவமும் இவர்களுக்கு வலியக்கொடுவந்து புசிப்பிக்கு மென்பது திண்ணம். இவர்கள் எஞ்ஞான்றும் உண்மைநிஷ்டையை மேற்கொண்டுசிவபெருமானுடைய திருவடி நிழலில் வானூட்டங்கும் வளிபோல வீற்றிருப்பவராதலால் இவர்களுக்கு விருப்பு பெறுப்பென்பதில்லை. வினைகளைச் செய்தாராயினும் ஒரு பழனையும் நாடுவதில்லை. சமயாசாரம், தவம், விரதாநுஷ்டானம், ஆச்சிரமதருமம், மூர்த்தித் தியானபாவனை, சித்தசலனம், சமயத்துக்கேற்ற வேஷம், விஷயங்களை விடுதல் பற்றுதலாகிய நியமம், அந்தக்காணதண்டம், இராஜச தாமச குணங்களை யடக்கி சத்துவகுண மேலிட்டிருத்தல் இவைபோன்ற விதிவிலக்குகள் ஒன்றுமேயில்லை. எனவே இவையாவும் ஞானசாதகனுக்கே யன்றி ஞானசித்தனுக்கல்லவென்பது வெளிப்படை. இவர்கள் இவ்வாறு உலகநடைக்கு வேறுபட்டிருத்தலைக்கண்டு மலசம்

பந்திகளாயுள்ளார் தங்கள் தங்கள் மனஞ்சென்றவாறு பேசிச் சிரித்தல் உலக வியல்பாம். இவர்கள் முற்றறிவுடையராய்ப் பிரபஞ்ச மயக்க மொழித்தவராயினும் உலகத்தார் பார்வைக்குப் பெரிய பயித்தியம் விடித்தவர் போல் காணப்படுவர். ஆதலினன்றோ அவிமுக்த ஜாபாலோபநிடதமானது “அநுந்மத்தா உந்மத்த வதாசரந்தஃ=மயக்கமற்றவர் மயக்க முற்றவரைப்போல் சஞ்சரிப்பர்” என்று புகழ்ந்தது. அன்றியும். யதாஜாத் ரூப தரஃ=பிறந்தவாறு உருவந்தரிப்பர்” என்றும் இசைத்தது. “பேயொன்றுந்தன்மை பிறக்குமளவுமே நீயொன்றுஞ்செய்யாமல் நில” என்றது திருவருட்பயன். (௩௬)

மூவர் நான்மறை முதல்வா = மூப்படையாத நான்கு வேதங்களுக்கு முதல்வனே: ருக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் மறை நான்கும் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் முதலிய பல கடவுளரைப் பரப்பிரமங்களென்று பலவிடங்களிற்றுதிக்கினும், மூர்த்தித் திரயாதீத சிவபெருமானொருவரையே த்யேயராகச் சிறப்பாகப் பிரகாசப்படுத்தியது. ஏனைய கடவுளரை யெவ்விடத்தும் எஞ்ஞான்றும் அவ்வாறு த்யேயராகக் கூறியதின்று. அந்தத்யேய வஸ்துவைச் சொல்லுமிடத்து சிவசபத்தாலும், ஈசான சபத்தாலும், ருத்ரசபத்தாலும், ஈசுவர சபத்தாலும், பிரஹ்மசபத்தாலும், சம்புசபத்தாலுமே பன்முறை விசேஷமா யெடுத்துக்கூறிற்று, இதனால் சிவ ஈசான ருத்ர சம்புவாதி நாமங்களே பரதத்துவபோதக நாமங்களாகும். அவற்றுள் சிவ வேதவசனங்கள் வருமாறு: “சிவஏவஸ்தாத்யேயஃ=சிவனொருவரே சதாதியானிக்கற்பாலர்” என்று சரபோபநிடதமும், சிவ ஏகோ த்யேயஃ=ஏகராகிய சிவபிரானாரே தியேயர்” என்று அதர்வசிகோபநிடதமும் “த்யாயீதேசாநம்=ஈசானரே தியானிக்கப்படுபவர்” என்று மீண்டும் அதே உபநிடதமும், “ஸஏகோந் த்ரோத் த்யேயஃ=ஏகராகியருத்திரரேதியானிக்கத்தக்கவர்” என்று பிப்பலாதோபநிடதமும், “காரணந்து த்யேயகீசம்புஃ=காரணராயுள்ள சம்புவே தியேயப்பொருள்” என்று அதர்வசிகோபநிடதமும் குன்றின்மேவிட்ட விளக்குபோல் தெரிக்கலுற்றன. இவ்வித சுருதி வசனங்களால் தூரியமூர்த்தியாகிய சிவபெருமானே த்யேயரென்றும், உபாஸ்யரென்றும், ஸேவ்யரென்றும், மற்றவர்கள் தியாதாக்களென்றும், உபாசகர்களென்றும், சேவர்களென்றும் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்ட

டன. அல்லதூஉம், உபாசகர்கள் உண்மையறிந்து உய்யும் வண்ணம் பெருந்தேவர்களாகிய நாராயணரையும் உருத்திரரையும் தியாதாக்க ளெனப் பொருள்கொண்டு “நாராயண பரோத்யாதா” என்று தைத் திரீயோபநிடதமும், “த்யாதாநந்தா” என்று அதர்வசிகோபநிடத மும் முறையிடுகின்றன. ஈண்டு “த்யாதாநந்தா” என்று கூறினமை யால் தியானத்துக்கு விஷயமாக நிரூபிக்கப்படும் துரியருத்திரன், த்யாதாவெனக் கூறப்படுங் குணருத்திரனிலும் வேறென்பதே தீர்மானம். ஒருவனே தியானஞ் செய்பவனும் செய்யப்படுபவனுமா, தல் கூடாமையன்றோ? துரியருத்ரனைத் தியேயப் பொருளாகக் கொண்ட அதர்வசிகோபநிடதத்திற்குநே பிரம விஷ்ணு ருத்ரேந் திரர்கள் படைக்கப்பட்டவர்களெனவும், ஆதலின் அன்றோர் காரணர்களாகமாட்டார்களெனவும், காரணராவார் சர்வைசுவரிய சம்பந் தரும், சர்வேசுவரரும், சம்புவாயு முன்னவரே எனவும், அவனே தஹ்ராகாச மத்தியில் தியானிக்கத் தக்கவரெனவும் பொருள் போதா “பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரேந்த்ரால் ஸம்ப்ரஸூ யந்தே நகாரண்மீ. க்ரணந்து ஸர்வைசுவீயஸ் ஸம்பந் ஸர்வேசுவரஃ சம்புராகாச மத்யே த்யேயஃ” என்ற உண்மை நாட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஸர்வவேத வேதாந்தங்களுக்கும் முதல்வன் சிவபிரானென்பதே முடிந்திருத்தாம். இவ்வுண்மையை யுணராச் சிலர் புராணவசனங்க ளைக்கொண்டு ஏனைய கடவுளருக்குத் தியேயத்வங்கூறுவர். வைதிக விவகாரத்தில் வைதிக விவகாரமே பிரதானமாதலால் புராண வச னங்களினுஞ் சுருதி வசனங்களே சாலச்சிறப்புடைத்தாம். ஆதலின் சிவபெருமானே பரம்பொருளெனக் கூசாதுரைத்தல் நடுவுநிலை குன்ற மாந்தர் கொள்கையாம். (௩௭).

அருவமு முருவமுமானும் = அருபமும் ரூபமுமானவனே. இனம் பற்றி ரூபாரூபமுந் தழுவப்படும். அநாதிமுத்த சித்துருவாகிய யாம சிவம் சர்வவடிவங்களை யுந் கடந்திருப்பினும் ஆன்மாக்களுக்குப்போக மும், யோகமும், வீடும் உதவுமுகத்தால் காருண்ணியத்தினாலே அருட்டிருமேனி தாங்கிக்கொள்ளும். பொன்கட்டியானது பூஷணங் களாகக் காரியப்பட்டகாலத்து அறுபவத்துக்குரிய சிரேஷ்டபதார்த் தங்களாய் ஆன்மாக்களுக்குச் சுகத்தைத் தருதல்போல், இமைப் பொழுதும் உபகாரமல்லாது ஒன்றையும் இயக்காது நிற்குந் அனந்த

கல்யாணகுணக்கடலாகிய பரமசிவம் உமார்த்தசரீ ராதி நிவ்லியமங்கள கல்யாணகுண தேஜோரூப வடிவங்களாய்ச் சகளீகரித்தே அநுபவ வேத்யமாய் ஆன்மாக்களுக்குப் பேரின்பத்தையே விளைவிக்கும். அகரமானது தானே தனித்தும் ஆகராதி வடிவங்களெடுத்தும் கரு முதலிய மெய்களை இயக்குமாறுபோல், நிஷ்களாதி தமாயுள்ள பரமசிவ மும் எண்ணிறந்த அருட்கோலங்களைத் தாங்கிச் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சங்களை இயக்கும். இவ்வருள் வடிவங்கள் யாவும் டுலரஹித மாதலால் அப்பரமசிவமே யென்றும், அதன்தயாமூலம் வெளிப் பட்ட தடஸ்த வடிவங்களென்றும் வேதம் பன்முஷ்டி முழக்கும், “நிறுத்துவன் நினைந்த மேனி நின்மல னருளி னு” எனனுஞ் சிவஞானசித்தி செய்யுநுக் கிணங்க சுவேதாசுவதரோப நிதமும் “பராஸ்ய சக்திரீ விவிதைவ க்ருயதே ஸ்வாபாவிக் ஜ்ஞாந பல க்ரி யாச=அவனது சக்தி பரையெனவும், பலவகையாகவுங் கேட்கப்படு கின்றது. ஆயினும் (தாதான்மியமாய்) இயற்கையிலமைந்ததுருளமும் பலமுங் கிரியையுமாம்” என்று கூறிமகிழ்ந்தது. ஈண்டு துரியசிவம் கொள்ளுந் திருமேனியாவும் அவரதுசக்தியே யென்பதுதெள்ளி திற்பெறப்பட்டது. அதனால் அச்சிவம் உருவம், அருவம், உரு வருவம் எனமூன்று திருமேனியுமாகலாம். அல்லது அம்மூன்றிற் றனித்தனியொவ்வொன்று மாகலாம். உருவமென்றபோது அதனை அருவமென்றே சாதித்தல் கூடாமை. அருவமென்றபோது உருவ மென்றே சாதித்தல் கூடாமை. உருவருவமென்றபோதும் அவ் வாறேயாம். ஆதலாற்றான் சிவபரம்பொருள் கொள்ளுங் கோலங் கள் யாவும் சிற்கனமென்று வைதிகசைவ மொப்பி அப்பரம்பொரு ளுக்குத் தடஸ்தம் சொரூபம் என்னும் இருதிறவிலக்கணங்களை யுங் கூறி மகிழ்கின்றது. உலகுயிர்கள் உய்யுமாறுகொண்ட அந்த ஞான கோலங்களில் அப்பொருளின் சொரூப (உண்மை) விலக்கணம் எதுங் குறைவின்று. அதனால் அவ்வைதிகசைவமொன்றே துவித மாகவும், அத்வைதமாகவும் விசிஷ்டாத்வைதமாகவும், இம்மூன்றுக் கும் அதீதமாகவும் அவ்வவ்வமயத்துக்குத் தக்கபடி சமராச சமயமாய்ப் பிரகாசித்தொளிரும்.

நிற்க, அப்பரம்பொருள் பலவடிவங்கள்தரிக்கினும் அதற்கியல் பிலுள்ள சொரூபவிலக்கணமாவது தொழில், குணம், இச்சை

வெறுப்பு, விகாரம் ஒன்றுமில்லாத சுத்தசைதன்னிய சொரூபமே ஸ்வபாவமாக வுடையதாகும். அதனை விரிக்கின், முயற்கோடுபோல காணப்படாத அரூபமும். பிரபஞ்சத்தி லுண்டான வடிவங்கள் போல அதுவிதுவென்று சுட்டியறியப்படும் ரூபமும். சித்தாகிய ஆன்மவர்க்கமும் அசித்தாகிய பிரபஞ்சமும். சிருஷ்டியாகி பஞ்சகிருத்தியங்களையும் பண்ணுவது மன்று. எனவே, தனது சந்நிதிமாத்திரத்தில் அவைகளுண்டாமென்பது பொருள். தபாபிநயம், யோகாபிநயம், கவுரிகலியாணமாகிய இவைகளை அதிஷ்டித்துச் செய்வதன்றி தானே செய்வதுமன்று. இவ்வாறு சொல்லப்பட்டவை யெல்லாம் தானல்லவாய் தனதாகக்கூடிநின்று செய்யினும் இவையொன்றுடனுங் கூடாமல் தோய்வற நிற்கின்ற உண்மையுடையதாயிருப்பது அந்தக் கேவல சுத்தசைதன்னிய சிவசொரூபம். அந்தத் திவ்வியசொரூபம் பாவனையிறந்து நின்ற பாவனையினாலே ஒருவருக்குக் கிடைப்பதல்லது வேறெவ்விதத்தானுங் கிடைப்பதன்று. மந்திரோபநிடதமும் “பாவக்ராவ்ரய மநீடாக்யம் = அதீத பாவனையின லறியத்தக்கது-தமக்கோர் ஆஸ்ரய மில்லாதது” என்று கூறிற்று. சிவஞானசித்தியும் “பாவனையிறந்து நின்று பாவிக்கப் படுவதாகும் பரம்பர னருளினாலே” என்று உணர்த்திற்று.

“பரம்பரஞ் சோதி பரணே = பிரகாசங்க ளினத்தினும் மேம்பட்ட பிரகாசமுடைய மேலோனே. பிரபஞ்சத்தின் கண்ணுள்ள எல்லாப் பிரகாசங்களுக்கும் பரம்பிரகாசமாய் நின்று அவைகளெல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கும்படிச் செய்தலானும், தான் ஸ்வயம்பிரகாசமாய் விளங்குதலானும், ப்ரஹ்மசொரூபமே அதுவாகும். சுவேதா சுவதரோபநிடதமானது “ஈகானோ ஜ்யேஷ்டிரவ்யய: = ஈசானன் ஜோதிருபன், அவ்யயன்” என்று கூறிற்று. அல்லாமலும், சூரியன் முதலியபலதேயுக்கள் ஸ்வயம்பிரகாச முடையனபோல் காணப்படினும், அவைகளெல்லாம் உண்மையில் தேயுக்களல்லவெனவும், பரசிவசொரூபமொன்றே ஸ்வயம்பிரகாசமுடையதெனவும், அறிவுறுத்த “நத்திரஸி-ஓர்யோபாதி நசந்திரதாரகம்” என்றெழுந்து செல்லும் மந்திரத்தில் “அதனிடத்து சூரியன் பிரகாசிக்கமாட்டான் - சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இவை பிரகாசிக்கமாட்டா-மின்னல்களும் விளங்கமாட்டா. இவ்வக்கினி எவ்வளவு - அவன் ஒருவன் விளங்க

அவனை யநுசரித்து எல்லாம் விளங்கும் - அவன் பிரகாசித்தலால் ஈடெல்லாம் விளங்குகின்றது” என்று முடிவுரை கூறிற்று. இது போன்ற வசனம் பகவத்கீதையிலுமுளது. இதுபற்றியன்றோ உக்கிரன் என்னும் நாமம் பிரஹ்மத்தின்மேல் நின்று உலகத்திலுள்ள ஒளிகளுக்கெல்லாம் சிவப்பிரகாசமே தாயகமென நிரூபித்ததாயிற்று. “தேயமர் ரொளிக ளெல்லாஞ் சிவனுருத் தேசத்தென்றார்” என்று சகலாகம பண்டிதரும் சிவஞானசித்தியில் வற்புறுத்தியருளினார். இவ்வாறு கூறப்பட்ட ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஸ்வரூபமாகிய பரசிவப்படிவமே யானெனதென்னுஞ் செருக்குற்று இயுமாந்து நின்ற பிரம விஷ்ணுக்களுக்கு இடையே தோன்றி அச்செருக்கை யடக்கிய அக்கினிப் பிழம்பாம். இந்தச் சோதிப் பிழம்பைப் பரனெனப் புகழ்ந்தது அவன் எல்லாத் தேவருக்கும் மேலோனாயிருத்தல் பற்றியே. அப்பெயர் அவனுக்கு ருடியாம். அவன் பரனாகவே அவனது சக்தி பரையெனப் புகழப்பட்டனார். பராசக்தியெனவும் நாமம் வேறு எந்தச் சக்திக்கும் எவ்விடத்தும் அமைந்திற்நிலது. சிவனானது சக்தியையே “பராஸ்யசக்தி” என்று மந்திரோபநிடதம் புகழ்ந்தது.

திருச்சதகம்.

க-வது மெய்யுணர்தல்.

கொள்ளேன் புரந்தரன்மாலயன் வாழ்வு = இந்திரன், திருமால், பிரமன் என்னுங் கடவுளர் பதங்களை யொருபொருளாக மதிக்கமாட்டேன். இவ்விறைவர் பதவிகள் அதிகார மலக்குற்ற முளதானும், சுகதுக்கங்கள் கலந்து நின்றலானும், சிருஷ்டிகரலத்தில் பிராகிருதத் தோற்றங்களாய்க் காரியப்பட்டுஸம்ஹாரகாலத்தில்மூலப்பிராகிருதியி லொடுங்குதலானும், இந்திரசாலம், கானற்சலம், கனவு முத்வியவைகளைப்போல் உள்ளனவரகத்தோன்றிப் பின்னில்லை யாதலானும், நிலையில்லாத அசத்துப் பொருளாம். ஈண்டு திதிகர்த்தாவாகிய விஷ்ணுவின் பதவியையும், சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரமன் பதவி

யையுங் கூறினமையால் இனம்பற்றி ஸம்ஹார கர்த்தாவாகிய உருத்-
 திரமூர்த்தியின் பதவியையுந் தழுவிக்கொள்ளவேண்டும். பிரமலோக-
 மாகிய சத்தியலோகத்தினின்றும் தட்ச நாரத சனகாதிகளும், -
 விஷ்ணுலோகமாகிய வைகுண்டத்தினின்றும் அநந்த கருட விஷ்-
 வக்ஸேனாதிகளும், உருத்திரலோகமாகிய ஸ்ரீ கைலாசத்தினின்றும், -
 நந்தி ஆலால சுந்தராதிகளும் கர்மபூமியாகிய பூலோகத்துக்கு மீண்-
 டார்க்கொனவும், இம்மும்மூர்த்திகளிடத்தில் தேவராதியோர் பிரம-
 விசாரஞ் செய்தாரெனவும், உபநிடதங்களும் உப ப்ரஹ்மணங்க-
 ளும் கூறுகின்றமையால் இந்தப் பதவிகளைப் புனராவர்த்தியில்லாத்-
 தோட்ச ஸ்தானங்களாகக் கூறுதல் எவ்வாற்றானும் பொருந்தாதாம். -
 அல்லது உம், இவர்களது திருமேனிகளே பிரமசொருபமாயின் இவற்-
 றின் சாக்ஷாத்காரமன்றி முக்தி வேறுண்டென்பது பெறப்பட-
 மாட்டாது. படாதாகவே, இந்த சாக்ஷாத்காரமே பிரமாந்தாநுபவ-
 நிலையாகவேண்டும். அப்படிக்கின்றி இம்மூவர்களையும் ஜீவர்க-
 ளென்று வேதம் ஒதுக்கினமையால் இவர்களது பதங்களெல்லாம்
 பாரதந்திரிய துக்கக் களஞ்சியங்களே யன்றி சிறிதேனுந் துயரமணு-
 கப்பெறாத சுத்த பரமானந்தாநுபவ சாம்ராஜ்யமான தோட்ச மல்ல-
 வாம். அவைகளை யடைந்தவர் பூலோகத்துக்கு மீள்வாராயினர்..
 மீளாத விடமே அதனினும் மேலானதன்றோ. ஆதலின் “மாலயனா-
 யந்திரனாய் வாழுவதாய் மாளுவதாஞ்-சாலமயல் பார்த்துத் தலை-
 யசைப்பர்” என்றுகண்ணுடையவள்ளலாரும், “விதியார் படைப்பும்
 அரியா ரளிப்பும் வியன்கயிலைப்-பதியார் துடைப்பும் நம்பா லணு-
 காது பராந்தமே-கதியாகக் கொண்டு” என்று திருவெண்காட்டி-
 களும் சிவப்பிரசாத மெய்திறோர்களது தன்மையை விதந்தோதி
 யருளிநார்கள். ஆயின் புனராவர்த்தியில்லாத தோட்ச லோகந்தான்
 யாதெனின், பிரம விஷ்ணு ருத்திர லோகங்களுக் கதீதமாய், சுத்த-
 மாயா புவனமாய், அதர்வ சிகையில் பிரணவத்தின் நான்காவது மாத்-
 திரையின்ஸ்தானமாய்ப் படிக்கப்பட்டமஹாகைலாசமென்னும்சோம-
 லோகமாகியசிவபுரமாம். இதுவே ப்ரஹ்மலோகமென்றுங் கூறப்படும். -
 இதை யடைந்தவரது தன்மையைச் சாந்தோக்கியோபநிடதமானது
 ப்ரஹ்மலோகஸம்பத்யதேநசபுனராவர்த்ததே நசபுனராவர்த்ததே-
 = சிவலோகத்தை யடைந்தவன் மீளப்பிரக்கின்றானில்லை; மீளப்

“பிறக்கின்றானில்லை” என்று கூறிற்று. இந்த உபநிஷத்தின் பொருளையே முனிவேந்தராகிய வியாசபகவானும் “அநாவ்ருத்தி சப்தா தநாவ்ருத்தி: சப்தாத்=மீளப்பிறப்பதில்லை மீளப்பிறப்பதில்லை.” என்று தமதுவேதாந்த சூத்திரத்து இறுதியத்தியாயத்து இறுதிப்பாதத்து இறுதிச் சூத்திரத்திலே இருமுறை படுக்கிக் கூறினார். எம்மை யாட்கொள்ள வெழுந்தருளி வந்த மணிவாசகப்பிரானும் “வானஜர் கொள்வோம் நாம் மாயைப்படைவாராமே” எனவும் “அண்டர்நா டாள்வோம்நா மல்லற்படைவாராமே” எனவும் திருப்படையெழுச்சி என்னும் திருப்பதிகத்தில் திருவாய்மலர்ந்தருளி னார்கள். பகவற்கீதையிலும் இந்தச் சிவபுரத்துச் சிறப்பினை, “தமேவ சரணம் கச்ச ஸர்வ பாவேந பாரத, தத்ப்ரஸர்தாத் ப்ராமசாந்திம் ஸ்தாநம் ப்ராப்யஸி சாஸ்வதம்=அவரையே சகலமான தன்னை யாலும் சரண மடையக்கடவாய்-அந்த ஈசுவரனுடைய அதுக்கிரகத் தாலே சர்வோத்தமமான சாந்தியையும் சாசுவிதமான ஸ்தானத்தையும் அடைவாயாக” என்று படர்க்கைப்பொருளைச் சுட்டி. ஸ்ரீ திருஷ்ணர் அர்ச்சுனனுக்கு உபதேசித்தருளினார். ஈண்டு குறித்த ஸ்தானமே அபரமுத்தி ஸ்தானம். அதைப் பரமபதமென்றால் இழுக் கென்னையெனின், பரமபத நாதனை ஸ்ரீமந்நாராயணன் கற்பந் தோறும் பூமியில் அவதரிப்பதால் அவன் எழுந்தருளியிருக்கும் பதவி மீளாப்பதவியெனல் பொருந்தாது. ஸ்ரீமத் உமாசமேத பரம சிவம் பக்தர்கள் மனங்களிக்க ஆங்காங்கு உண்மையிலக்கணம் ஏதுங் குறைவில்லாமல் ஆவிர்ப்பவிப்பதன்றி எங்கும் பிறப்பதினமையால் அவரது திவ்விய லோகமாகிய சிவபுரமே என்றும் பிறப்புப்பிணி வந்தெய்தப் பெறாத சாசுவித ஸ்தானமாம். அந்த ஸ்தானத்தை யடைந்தவர்களுக்குங்கூட மகாசங்கார காலமெனப்படும் மகாப்பிரள யகாலத்தில் விதேக கைவல்லியமாகிய பரமுத்தி சித்திப்பது திண் ணமாதலால் அதுவே அபரமோட்சபதமென்று சொல்லப்படும்.

என்னை! தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவநாயனார் “தாம்வீழ்வார் மென்றோட் டியிலினினிதுகொல்-தாமரைக் கண்ண னுலகு” என்று திருக்குறளிற் கூறியிருத்தலால் செங்கண்மாலுலகமே பேரின்ப வீடெனவும், அவ்வீட்டுத் தலைவனே பரம்பொருளெனவுங் கொண் டால் குற்றமென்னையெனின், அதுகூடாது. தீவினை நல்வினை

யென்னும். இரண்டனுள் தீயவொழிந்துழி நல்லன பொருந்துதலும்-
அதுவு மொழியுங்கால் இறைவனருள் கூடுதலும் உலகத்தில் பிரத்-
தியட்சம். ஆதலின் இம்மை, 'மறுமை, வீடு என்னும் மூன்றனுள்
இம்மையி லனுபவிக்கும் இகலோக விற்பத்துக்கு யாரும் மறுமை-
யில் நுகரும் பரபோகத்தையே அவ்வுலகு குறிக்கின்றமையின் அது-
பேரின்பவீடாதல் செல்லாதாம். வீடு என்பது விடுதல் என்னும்-
பொருளை த்தருதலால் செங்கண்மா லெழுந்தருளி யிருக்கும் உலகத்-
தைப்பற்றுதல் விமலஞாநந்த வீடாகாது. மறுமைப்போகத்தை
அதுபவிக்கும் உலகங்களிற் சிறந்ததாமென்பதே யமைவுடைத்து.
ஆதலினன்றோ, "அருள்பெற்றவர்க ணித்தவருவத்தைப் பெற்றி-
ருக்கை முத்தியெனிற. பெறும்பதமே யிதவும்-இனாதுநிலை யிது-
தானுங்காயமுண்டே லிருங்கண்ம மாயமலமெல்லா முண்டாம்" என்று
பதமுத்தியையுந் தூவுதித்துரைத்தது சிவஞானசித்தி. ஸ்ரீ தாயுமான
சுவாமிகளும் "சாலோக மாதி செளக்கியமும் விட்டநம்பால்-மேலான
ஞானவிற்பமேவு நா ளெந்நாளோ" என்றும் "பேரின்ப முத்தியிப்-
பூமியிலிருந்து காண, எத்தனை விகாதம் வரும்" என்றும் வற்புறுத்தி
யருளினார். (சு)

புவரேன்றே யெம்பிரானோடு மேண்ணி = சாக்ஷாத் சர்வேசுவ-
ரானகிய சிவபெருமானைத் திரிமூர்த்திகளில் ஒருவனாக வெண்ணி.
ஸ்ரீகண்ட சரீர சரீரியாய் விளங்கும் பரமேசுவரன் பிரமவிஷ்ணுருத்-
திரர்களை யுதிஷ்டித்து நின்றுகொண்டு அவரவர்கள் தொழில்களை
நடாத்துகின்ற முறைமையினால், அவரவராய்த் தியானம் பண்ணப்-
படுவானன்றி அவர்களுடனே யொருவனாக எண்ணப்படுவா னல்-
லன். பிரமனுக்குச் சிருஷ்டித் தொழிலும், விஷ்ணுவுக்குக் காத்தற்-
றெழிலும், உருத்திரனுக்குச் சங்காரத்தொழிலும் சாத்திரங்களிற்
சொல்லப்படினும் உருத்திராதிஷ்டானமே எனைய ரிருவரிடத்தும்
வியாபித்து யாவும் நடாத்துகின்ற தென்பது வேதமுடிகளின் தாற்-
பரியம். "கார்யம்விஷ்ணுஃ கீரியாப்ரஹ்மா காரணந்துமவேஷ்-
வரஃ = காரியம் விஷ்ணு, கிரியைபிரமா, காரணன் மகேசுவரன்"
என்றுருத்திர ஹ்ருதயோபநிடதமும், "பராத் பரதரோ ப்ரஹ்மா
தத்பராத்பரதோஹரிஃ - தத்பராத்பரதோ ஈசஃ தஸ்மா துல்யோத்-
கோநஹிஃ = பரத்துக்குப் பரமாயுள்ளவர் பிரமா-அவருக்கு மேலா-

யுள்ளவர் ஹரி-அவருக்கு மேலாயுள்ளவர் ஈசர்-அவருக்குச் சமானமானவரும் துல்யரும் ஒருவருயில்லை” என்று சரபோபநிடதமுங்கூறுகின்றன. இதனால் உருத்திரமூர்த்திக்கு அடங்கினவர் மற்றிருவரென்பது சித்தமாயிற்று. இந்த ஈசராகிய உருத்திரரையே பிரமவிஷ்ணுக்களோடு சேர்த்துப் படைக்கப்பட்டவரென்றும்; ஜகஜ்ஜம்மதி காரணரல்ல ரென்றும்; த்யாதா வென்றும், அதர்வசிகோபநிடதமானது வரையறுத்து முடிவுகட்டி விடுமாயின், மூவருக்கும் அதீதராகிய பரமசிவத்தை மூவரிலொருவராகச் சேர்த்துப் படித்தல் மகாபாதகமாம். ஆதலினன்றோ “ஒதருணை வித்தகரை மூவரினொருத்தரென வோதியிடு மற்பமதியீர்” என்று திருவருணைக்கலம்பகமும், “மூவா முதலா முதல்வினையு மூவுலகிற்-சாவார் பிறப்பார்கடங்களை யுந்-தேவாக, வொக்க நினைவாருக் கல்லவோ வோரேழுமிக்க நாகம் விதித்ததுகாண்” என்று இரட்டையர் தைவீகவுலாவும் விசதப் படுத்தின. அன்றியும் இருக்குவேதமானது பரமசிவனை வேறு தேவர்களுக்குச் சமமாயாவது கீழாயாவது கருதித்தொழுதல் உருத்திரகோபஹேதுவென்று “மாதேந்நந்தா” என்றற்றொடக்கத்துவசனத்தில் உண்மை நிறுவியது. ஆயின் வைதிக சைவர்களென்று சொல்லப்படும் சகல சமயாதீதாத்துவித சித்தாந்த சைவர்கள் ஸம்ஹார கர்த்தாவாகிய உருத்திர மூர்த்தியைக் கடவுளாக வழிபடுத லில்லையோ வெனின், உண்மை கூறுதும். இந்த உருத்திரர் பந்தம் நீங்கி முத்திப்பெற்ற கடவுளாதலால் பரசிவத்துக்குரிய வெல்லாப்பெயரும், வடிவும், -தொழிலும் ஏற்று வேதாகமங்கள்முதலியவற்றை அறிவுறுக்குங் குரவராய், அயன்மா விருவருக்கும் மேலாய்ச் சைவத்தினெய்தி சமயதீக்ஷை பெற்றோரால் வழிபடுங் கடவுளராயினரன்றி “விஸ்வாதிகோ நந்தோ மஹர்ஷிஃ=விசுவத்தைக்கடந்தவர் உருத்திரர் மஹரிஷி” என்று தைத்திரீயோபநிடதங் கொண்டாடிய விசுவசேவியராகிய துரியமூர்த்தியல்லர். இதனால் சித்தாந்த சைவத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பரதத்துவப் பொருளாயுள்ளார் இன்னொருவரென்பது தெற்றென விளக்கப்பட்டது. ஐயுற வேண்டாம்.

அல்லது உம், பாரதம் அநுசாஸனிக பர்வத்தில் சிவபெருமான் தனது உலப்பாகத்தினின்றும் உலகத்தைப் படைக்கும் பொருட்டுப்

பிரமணைச் சிருஷ்டித்தாரென்றும் இடப்பாகத்தினின்றும் உலகத்
தைக் காக்கும் பொருட்டு விஷ்ணுவைச் சிருஷ்டித்தாரென்றும்,
புகத்தின் முடிவில் ஸம்ஹாரத்தின் பொருட்டு உருத்திரனை அந்தப்
பிரபுவே சிருஷ்டித்தாரென்றும் பொருள்பட “ஸோஸ்ருஜத் தக்ஷி
ணதங்காத் ப்ரவ்றமாணம் லோகஸம்பவம்-வாமபார்ச்சுவாத் ததா
விஷ்ணும் லோகரக்ஷார்த்த மீசீவரஃ-யுகாந்தே சைவஸம்ப்ராப்தே
ததரம் ப்ரபு ரதாஸ்ருஜத்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் வேத
சம்மதமாகிய நான்காவது தெய்வம் சிவபெருமானென்பதே முடிந்த
கருத்தாம். இவ்வாறே சிவபுராணங்களெல்லாம் அயனரியான் என்
னும் மும்மூர்த்திகளையும் விளக்கி அவர்களைத் தமதாணையின்வழி
நடாத்தும் பரமசிவனையும் விளக்குதலின் அந்தப் புராண சரித்திரங்
கட்குரிய மூர்த்திகள் நால்வரென்பது வெளிப்படை. இம்முடிபுக்கே
தேவார திருவாசகமும், மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களும் ஒப்பியுள்ளன.
விஷ்ணு புராணங்களோ அயனரனாகிய இருவர்களை மாத்திரம்
விளக்கி விஷ்ணுமூர்த்தியையும் விளக்குதலின்; அந்தப்புராண சரித்
திரங்கட்குரிய மூர்த்திகள் மூவரென்பதே வெளிப்படை. இம்முடி
புக்கே ஆழ்வார் பாடல்களும் சம்மதித்துள்ளன. இதனால் ஆழ்வார்
பாடல்களைனத்தும் விஷ்ணுபுராணங்களிற் கூறிய முடிபையே
எடுத்தாண்டதென்றும், ஈதுர்த்த வாச்சிய மூர்த்தம் விஷ்ணுபுரா
ணங்களில் வெளிப்படையாகச் சொல்லவில்லையென்றும், திதி
கர்த்தாவாகிய விஷ்ணுமூர்த்தி எஞ்ஞான்றும் அம்மூர்த்தமுடையா
ராகாரென்றும் ஏற்பட்டது. வேதம் எப்படி நான்கு மூர்த்தி
களையும் விளக்கி முடிவில் நான்காவது மூர்த்திக்கே பரத்துவம்
நிரூபித்ததோ அப்படியே புராணேதிகாசங்களும் நிரூபித்தமை
யால் வேத புராணேதிகாசங்கள் யாவும் சத்தியமாகச் சிவபரத்துவ
போதக உண்மைநூல்களென்பதே துணிபு. இவ்வுண்மையினை யறி
யாதார். சிவபுராணங்களிற் சிவனுக்கும் விஷ்ணுபுராணங்களில் விஷ்
ணுவுக்கும் முனிவர் கோமானாகிய வியாசர் பரத்துவங்கூறி குழப்பி
வைத்தாரென்று மயங்கி நிற்பார். அந்த வியாசபகவான் அந்தந்த மூர்த்
தியை வழிபடும் பக்குவர்களுக்கு அன்பு முதிரும்படியாக வேதம்
எப்படிக்கூறிற்றோ அப்படியே கூறினான்றி குழப்பி வைத்தனரால்
லர், கீழ்ப்பட்டாரை நோக்கி மேற்பட்டாருக்குப் பரத்துவங் கூறு

தல் சாஸ்திர சம்மதமாதலின் புராணங்களின் பிராணனை யறிதலே அறிவுடையோர் செய்கையாம். அக்கினிபுராணம், சூரியபுராணம், பிரமபுராணம், ஆகிய இவைகளையுங் சொன்னதுபோல் விஷ்ணுபுராணத்தையும் சிவபுராணத்தையும் வியாசர் சொன்னமையால் அவைகளைக்கொண்டே விஷ்ணுமூர்த்திக்காவது உருத்திரமூர்த்திக்காவது முடிவான பரத்துவஞ் சாதித்தல் சிறிதும் ஒவ்வாத காரியமாம். அவர்களைப் பரப்பிரமமாகச் சொன்ன சுருதி வசனங்கள் “அந்நம் ப்ரஹ்ம” “மநோப்ரஹ்ம”, “வஜ்ஞானம் ப்ரஹ்ம” “ஆதித்யோ ப்ரஹ்ம” என்றற் றொடக்கத்து வாக்கியங்களோடே இனம்பெறு மென்பதற்குயாதும் ஐயுறவில்லை. இத்திறம் உண்மைப்பொருள் சற் குரு கடாசுமும் சத்திரிபாதமும் இல்லாதார்க்கு விளங்குதல் மிகவும் அரிதாம். (சக)

கழதோடு காட்டிடை நாடகமர்டி=பேய்களோடு சுகொட்டி னிடத்து நடனஞ்செய்து. சுகொடாவது ஊருக்குப் புறத்திலுள்ள புறங்காடாம். இதில் பூதங்களும், பேய்களும், பிசாசுக்களும் வாசஞ் செய்யும். இவைகளெப்பொழுதும் ஜீவர்களை யிடர்ப்படுத்தி அதஞ் செய்வதையே தொழிலாகப் பூண்டிருக்கும். மஹாசமுத்திரத்தின் ஜலமானது பிரவாகங்கொண்டு கரைகடந்து போகாவண்ணம் அச் சமுத்திரத்தின் மத்தியிலுள்ள வடவைத்தி அப்பெரும் வெள்ளத் தைக் கிரஹணஞ் செய்து நிற்பதுபோல் பரமேசுவரனும் எண்ணி நந்த ஊர்கடோறும் அடுத்துள்ள எண்ணிறந்த சுடலைகளில் வசிக்கும் பூதம் பேய் பிசாசுங்கள் வரம்புகடந்து சென்று சர்வப்பிரஜைகளை யும் இடர்ப்படுத்தாதபடி அவைகளுக்குத் தலைவனான மயானருத்திர ரனை யதிஷ்டித்து அவைகளோடு நடனஞ் செய்யாநிற்பன். சங் கரோ பகவர்னுத்யோ ரரக்ஷ ஸிகலஃ ப்ராஜஃ=பகவானும் ஆதித்தி யருமான சங்கரர் சகலப்பிரஜைகளையும் ரட்சித்தார்” என்று சர போப நிததமும், “யஇமாந் லோகா நீசத ஈசநீபிஃ=எவர் இந்த லோகங்களை யெல்லாம் நியமன சக்திகளினுலே ஆளுகின்றார்” என்று சுவேதாசுவதரோபநிடதமுஞ் செப்பியவாறு எல்லாப் பிர ஜைகளையும் இரட்சித்தல் சிவபெருமானுக்குரிய அருட்குணமாகும். ஆதலின் பேய்களோடு நடனஞ்செய்கின்றாடுவென்று சூசிப்பிக்கப் பட்டது. இதனால் சிவபெருமான் லோகோபகாரமாய்ச் செய்யும்

அருண்டகம் எவ்வாற்றானுந் தாழ்வாக வெண்ணப்படமாட்டாது. இஃதிங்நனமிருக்க, வேறு பொருளாவது-பரமபதியாகிய சிவபெருமான் சர்வ சங்கார காலத்தில் சகல ஜீவகோடிகளையும் சர்வலோகங்களை யுஞ் சங்கரித்த போழ்து அவையாவும் சுடலையாய்விடும். அத்தகைய சுடுகாடென்னும் மகாமசானத்தில் அவ்வெம்பெருமான் தானே முதற்பெருங் கடவுளென்பதூஉம், தனக்கு மேலொரு கடவுளின்றென்பதூஉம், யான்பரம் யான்பரம் என்று இறுமாப்பெய்தியுழலும் மாலயன் முதலிய கடவுளர் யாவரும் இடையே இறந்தழிந்தொழியும் பசுக்களென்பதூஉம், தானொருவனே ஆகியந்தங்கடந்த முன்னெப்பழம்பொருட்கும் முன்னெப்பழம்பொருளாய்ளவனென்பதூஉம், தன்னையடைந்து உள்ளன்போடு வழிபடும் மெய்யன்பரே மீளாமுத்திப்பேறுபெற்றுய்வரென்பதூஉம்நிலநிறுத்தும்வண்ணம் அண்டங்கையெல்லாம் எடுத்துண்ணுங்கணங்களோடும் தாண்டவம் புரிந்தருளுவன். அக்காரணத்தால் “ஈமந்தாடி” “சுடலையாடி” முதலிய பல அரியநாமங்கள் அப்பெருமானுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. “நள்ளிருளினட்டம் பயின்றடுநாதனே” என்ற மலர்மொழியின் கருத்தும் இதுவேயாம். இனி ஞானார்த்தமாவது:—பிருதிவி முதல் நாதமீருகச் சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் ஞானாக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டு ஒழிந்துநின்ற விடமாகிய புருவமத்தி சர்வஸூன்ய மயானமென்னும் ஞானச்சுடலை யாகும். இந்தவிடம் இராப்பகலற்றதாயும், நினைப்பு மறைப்பு ஒழிந்ததாயும், பரவெளியாயுமிருத்தலால் ஜீவன்முத்தர்களனைவரும் இதையே நிலையிடமாக நித்தமும் பற்றியிருப்பார்கள். ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் “இராப்பகலில்லாவிடமே யெமக்கிடமென்றறிந்தே” என்றும், “நினைவொன்றும் நினையாமல் நிற்கினகமென்பார்” என்றுஞ்சாற்றியருளினார். சாதாரணமாகப் பேயானது ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனம் முதலான தொழில்களற்றிருத்தல் போல ஜீவன்முத்தர்களாகிய சிவஞானிகளும் பேய்க்குணமருவி அது, தான் என்று அபிமானிக்கப்படும் உடம்பினழகையும், அவ்வுடம்பின் பாதுகாப்புக்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படும் அகப்பற்று புறப்பற்று என்னும் இருவகைப் பற்றுக்களையு மொழித்து வானகமும் மண்ணகமும் வணங்கும்படி வீற்றிருப்பார்கள். அவர்களோடு சர்வேசவரானுகிய

சிவபெருமானும் எக்காலமும் ஆனந்த நடனம் புரிந்தருளுவன். அந்-
நடனங் காரணமாக அப்பேரருளானுக்குப் “பேயேட்டாடி” என்-
னுந் திருநாமம் அவனது எண்ணிறந்த நாமங்களில் ஒன்றாகப் படிக்கப்-
பட்டுள்ளது. ஜீவன்முத்தர்கள் பேய்க்குணமருவி யிருப்பார்க-
ளென்பதற்குப் பிரமாணம் “பாலரொடு பேயர்பித்தர்பான்மையென
நிற்பதுவே-சீலமிகு ஞானியர்தஞ் செய்கை பராபரமே” என்னுந்-
தாயுமானசுவாமிகள் திருவாக்கும், “பாலருடனுன்மத்தர் பசாசர்
குண மருவிப் பாடலிளோடாடலிவை பயின்றிடினும் பயில்வர்”
என்னுந் சிவஞானசித்தி செய்யுளும், “நண்பகல் கங்குல்காணார்
ஞானநல் லறிவேகொண்டு, கொன்புனை பித்தர்பாலர் பிசாசர்தங்
கொள்கையாறார்” என்னும் பரஞ்சோதி முனிவர் பான்மொழியும்,
“பீளையுடைக் கண்களாற் பின்னைப் பேய்த்தொண்டர் காண்ப
தென்னே” என்னும் ஸ்ரீவாஃசப் பெருந்தகையார் திராவிட சூத்திரி-
யும் நிதரிசனமாம். அன்றியும், ஞானசம்பந்தப் பெருமானும், “பேய்-
பேயென்ன வருவா ரவரெம் பெருமா னடிகளே” என்றருளிச்
செய்தனர். (சஉ).

பவனெம்பிரான் = பவன் என்னுந் திருநாமமுடையவன்
எனக்குத் தலைவன். பவன் = எக்காலத்தும் எவ்விடத்து முள்ளவன்.
அஷ்டமூர்த்தங்களில் பிருதிவியென்னுந் தருவில் சிவனார் பவராய்-
விளங்குதலால் “ப்ருதிவியோபவ” என்று ருக்வேதங் கூறுகின்-
றது. சராசரப் பொருள்களனைத்துந் தோன்றுவதற்கு இருப்பிடமா-
யிருத்தலால் யோகத்தானும், கோசங்கள் யாவும் அச்சொல்லைச் சிவத்-
துக்கே யுரிய நாமமாகக் கூறுதலால் இடுகுறியானும், பவநாமம் பர-
மேசுவரனையே குறிக்கும் யோகநுடிப்பெயராம். இப்பொருளையே
சுவேதாசுவதரோபநிடதமும் “தம்வீஸ்வரபம் பவபூதம் = அவன்
விசுவரூபன் பவபூதன்” என்று சாற்றியது. பவன் முதலிய அஷ்ட-
நாமங்களும் (பவன், ஸர்வன், ஈசானன், பசுபதி, உருத்திரன், உக்-
கிரன், பீமன், மஹாதேவன் என்பவைகளாம்) சிவனருக்கே சிறந்-
தனவா மென்பது யாவரானும் மறுக்கவொண்ணாத் துணிபாம். அஃ-
தெங்ஙனமெனின், எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உண்மையால் பவன்
எனவும், எல்லாவற்றையுஞ் சங்கராஞ் செய்தலால் சர்வன் எனவும்,
உபாதியில்லாத பரமைசுவரிய விசிட்டகுண முடைமையால் ஈசா-

எனன் எனவும், பசுபாசங்களுக்கு நாயகமா யிருத்தலால் பசுபதி எனவும், சம்சார ரோகத்தை உருகச் செய்தலால் உருத்திரன் எனவும், சூரிய சந்திராதி ஒளிகளால் அடக்கப்படமாட்டாமையால் உக்கிரன் எனவும், எல்லா வான்மாக்களையும் நியாமகஞ்செய்து அவற்றுக்கு அச்சமுண்டாக்குதலால் பீமன் எனவும், மஹத்துவமும் பிரகாசமு முண்மையால் மஹாதேவன் எனவும் சிவஞர் புகழப்பட்டனர். அது பற்றியே ருக்வேதம் “ப்ருதீவ்யோபவஃ-ஆபக்ஷ்வஃ-அக்நேநத்ரஃ-வாயுர்பீமஃ - ஆகக்ஷ்வமஹாதேவஃ-ஸூர்யஸ்யோக்ரஃ-சந்திரஸ்ய ஸோமஃ - ஆத்மாநஃ பசுபதிஃ-பிருதிவியிற்பவராயம், அப்புவிற் சர்வராயம், தேயுவில் உருத்திரராயம், வாயுவில் பீமராயம், ஆகாசத் தில் மஹாதேவராயம், சூரியனில் உக்கிரராயம், சந்திரனில் சோம ராயம், ஆத்மாவில் பசுபதியாயும் (விளங்குகின்றார்)” என்று விளக் கிற்று. உண்மை யிவ்வாறிருக்க, அறிவுள்ளீழில்லாத சிலபாஞ்சராத் திரிகள் புராண வசனங்களையே முக்கியப் பிரமாணமாகக்கொண்டு குணமூர்த்தியாகிய உருத்திரர் பிரமனுடைய நெற்றியிலிருந்து தோன்றிய பொழுது ரோதனஞ் செய்தபடியால் உருத்திரர் என் னும் நாமம் பெற்றாரெனவும், அவர் போக்கொணாத பாபியா யிருந்த படியால் மீண்டும் மீண்டும் அழுதாரெனவும், அவரது பாபவிமோச னார்த்தமாகப் பிரமமூர்த்தி பவன், சர்வன் முதலான ஏழுபெயர்க ளைத் தந்தாரெனவும், இழிவாகப் புலம்புவார்கள். அந்தோ! இவர்க ளிவ்வாறு பிதற்றுதலால் உய்த்துணரக் கிடக்கின்றது யாதெனின், போக்கொணாத பாவங்களை யெல்லாம் போக்கும் பேராற்றல் உப நிஷத் விசிட்டமான சிவநாமங்களுக்கே இயல்பிலமைந்ததன்றி வாச தேவ நாமங்களாகிய விஷ்ணுவாதி நாமங்களுக்கு அத்துணையாற்றல் இல்லையென்பதே யாம். கமலத்தண்ணல் தியான மாற்றுழி அவனது புருவ நாப்பண் பரசிவ வருளால் பூவையோர் பங்கன் அழுதுகொண் டுதித்த அபிநய வைபவம் கல்வி, கேள்வி, அறிவு, முதலியவற்றூற் சிறந்த வல்லார்வாய்க் கேட்டுத் தெளிதலே சிறப்புடைத்து. அவ் வரிய வுண்மை பிரம நிஷ்டாபர ரல்லாதார்க்கு விளங்குதல் வெகு தூர்லபம். அன்றியும் அங்ஙனந் தோன்றிய உருத்திரர் கிருத்திய கர்த்தாக்களுடன் ஒருவராகப் படிக்கப்பட்ட ஸம்ஹார் ருத்திரமூர்த்தி

யின் அம்சரோயன்றி சகல சமயாதீ தாத்துவித சித்தாந்த சைவர்கள்
பரவும் துரீய ருத்திரராம் பரசிவப்பிரபு வன்று.

(சுந)

உ-வது அறிவுறுத்தல்.

யானேதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக் கேன்கடவேன் =
நான் பிறவித்துன்பத்துக்குச் சிறிது மஞ்சேன், இறத்தலுக்கு என்
செய்யக்கடவேன். பிறத்தல் துன்பம் இறத்தல் துன்பத்தினும்
அறக்கொடிது என்பதனை யொருவாறு விளக்குதும். ஆன்மாவானது
சூக்ஷ்ம சரீரத்தோடு பிதாபுசிக்கும் அன்னபானத்துடன் சென்று
அவனுதரத்திற் றங்கியிருந்து பிறகு அவனிடத்துண்டாகிய சுக்கி
லம் மாதாவிடத்துண்டான சுரோணிதத்தில் பவளப்பையில்முத்தை
வைத்ததுபோல் பதிகிற வவதரத்து பிராணவாயுவை வாகனமாகவும்
மனதை வழியாகவுங்கொண்டு சுக்கில சுரோணிதத்தின் தலைப்பிலே
பதியும். அங்ஙனம் பதிந்து கன்மத்துக்கீடாக மூன்றரைக்கோடி
உரோமத்துவாரமும், எழுபத்திராயிர நாடியும், வாயுவிற் பிரதான
மான தசவாயுவும், நவத்துவாரமும், எண்சாணுடம்பும், ஏழுதாது
வும், ஆறுதாரமும், ஐந்துபொறியும், நாலுகரணமும், மூன்று மண்
டலமும், இரண்டுவினையும், இவையிற்றை யொன்றெனப்போர்த்த
புறத்தோலுமாக ரூபீகரிக்கும், அப்படி ரூபீகரித்து மாதாவின் கருப்
பாசயப் பையில் நாளுக்குநாள் அவயவங்களெல்லாமுண்டாய் ஒரு
வடிவாகத் திரளும். பிறகு தாய்புசிக்கு மாகாரத்தை அறுசுவை
யடைவாக நாபிக்குத்திரத் துவாரா ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அன்ன
ரசத்தின் மிகுதியாலே அந்தக்கரணங்களுண்டாக அவற்றால் சுக
துக்கங்களை யறுபவிக்கும். பிறகு பூர்வ ஜன்மங்களிற் செய்த புண்
னிய பாவங்கள் புத்தியிற் சொற்பனம்போல் வந்து தோன்ற அக்
கணமே சுழுமுனை நாடி யடைப்பட்டு இடைகலையும் பிங்கலையுந்
திறக்க பிராணவாயு பிரவேசித்து மேல்நோக்கி நாசித் துவாரங்
களினாலே நாளொன்றுக்கு இருபத்தோராயிரத்து அறுநூறு சுவாச
மாக உச்சாரணஞ் செய்யும். அக்காலத்தில் தானடைந்துள்ள கர்ப்ப
வாசம் மிகவும் இழிவானதென்றும், அதனால் மிக்க வேதனையே
யுண்டாகிறதென்றும், கர்ப்பத்தினின்றும் பிறந்த போழ்தே சாக்ஷாத்

சர்வேசுவரனுடைய திருவருளால் ஞானாசிரியன் திருவடியடைந்து எக்காலத்திலும் அழிவில்லாது நித்தியமாய் விளங்கும் சிவசாக்ஷாத் காரம் பெற்று அவலமாகிய பிறவிப்பிணியை ஒழித்துவிடக் கடவே னென்று விசாரித்துக்கொண்டிருக்கும். இக்கருத்தையே கர்ப்போப கிடதமானது “யதீயோந்யாம் ப்ரமுகீயேயம் ப்ரபத்யே பரமேச் வரம், பர்க்கம் பசுபதீம்நத்ரம் மஹாதேவம் ஜகத்தநம் = யோனி யை விட்டு வெளிவருவேனாயின் பரமேசுவரனும், பர்க்கனும், பசு பதியும், ருத்திரனும், ஜகத்கருவுமான மகாதேவனைச் சரணமடை வேன்” என்று புகன்றது. இவ்வாறு விசாரித்துக்கொண்டிருக்கும் போழ்தே கருப்பாசயப்பை யுறுத்தலினால் பெரிய சுற்பாறையின் கீழ் அகப்பட்டாடுருவன் நெருக்கப்பட்டு துயரமடைவதுபோல் மிகவுந் துயரமடைந்து உளமழிந்து சோரும். அன்றியும் கருப்பா சயத்து நீராகிய வெள்ளம் மீக்கொண்டு நிற்கையினால் சமுத்திரத் தில் மரக்கலத்தினின்றும் வீழ்ந்தமிழ்ந்தினவன் துயரமடைவது போல் துக்கித்துப் புத்திமயங்கியிருக்கும். மேலும் தாயின் உதாரக் கினி சுடுகையினால் நெருப்பினின்று நீங்காமலிருக்கின்ற இருப்புக் குடத்தில் வைக்கப்பட்டவன் துயரமடைந்து ஆவிசோர்வதுபோல் துன்புறும். இதுவுமல்லாமல் இருப்புகையைக் காய்ச்சி சரீரத்தில் தொளைத்திடப்பட்டவன் அடையும் துன்பத்தைப் பார்க்கிலும் என் மட்டங்கு துயரமடைந்து அழுந்தும். இவ்வாறு துயரத்திலழுந்தி பீதி யடைந்து மெய்மறந்திருக்கின்றபோது முப்பத்திரண்டு நூறாயிரத்து நாற்பதிலாயிரம் சுவாசங்கழிந்து உதரகன்மந் தொலையவே தாயினி டத்துண்டான பிரகூத வாய்வு பிரவேசித்து உடலை மூட்க்கித் தலை கீழாகத் தள்ளும். அப்பொழுது ஆன்மாவானது தன்பலமெல்லாங் கெட்டு மிகவும் மயக்கமடைந்து முன்னெண்ணியிருந்த நல்ல நினைவு களையெல்லாமொழித்து ஆலையிலே நெருக்கப்படுங் கரும்புபோல் தாயின் யோநித்துவாரத்தில் நெருக்கப்பட்டு சரீரத்துடன் பூமியில் விழும். பிறவித்துன்பம் இவ்வாறு பயத்தைபுண்புண்ணுதலால் மேற்சொன்ன கர்ப்போபகிடதமானது “கர்ப்பவாஸே மஹத் துக்கீ-கர்ப்பவாசமானது மகத்தாகிய துக்கம்” என்றுவற்புறுத்தியது. இனி இறத்தல் துன்பமோ இதனினும் எண்மடங் கதிகமாம். அதனைச் சுருங்கச் சொல்லின் கீம்பொறிகளும் அறிவழிந்து சரீரந்

சஞ்சரிக்காமல் கிடையாய் விழுந்து கிடக்கையில், ஆன்மாவானது தனக்கெதிரிலுள்ள பொருளையும், பூவையும், பூவையரையும் நினைத்து இனியவைகளை யநுபவிப்பார் யாரோவென்றும், இவைகளை விட்டு நீங்குங்காலம் நமக்குவந்து வாய்த்ததே யென்றும், நாம் நமது, நமது என்று அதிகமாய் அபிமானம் வைத்திருந்த இவையாவும் இப்பொழுது அந்நியமாயிற்றேயென்றும், பாந்தன் வாயிற் பற்றிய தேரையைப் போல் கலக்கங்கொண்டு துயரமடைந்து ஆவிச் சோரும். அன்றியும் தனக்கென ஓரறிவுமில்லாமல் செய்கையற்று பிராணன் மாத்திரம் நீங்காதிருக்குந் தருணத்தில் முதல் முதல் கெடுவது நேத்திரயாதலால் கண்பஞ்சடையும். முதல் கண்டெகட வேண்டிய காரணம் யாதெனின், ஆன்மாவானது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐம்பொறிகளினும் ஒப்பிற்பினும் கண்ணிந்திரியத்தைப்போல் மற்ற இந்திரியங்கள் செய்மைக்கண்ணுள்ள விஷயங்களை வியாபித்தறியமாட்டாது தம்மாட்டு வந்த விஷயங்களையே அறிகையாலும், கண்ணிந்திரியமோ தன்னிடத்து வந்துற்ற விஷயங்களையும் தூரத்திலுள்ள பொருள்களையும் அறிதலாலும், எல்லா வுறுப்புக்களிலும் கண்ணே பிரதானமாயிருத்தலாலும் முதல் முதல் கெடுவது கண்ணிந்திரியமாகும். இவ்வாறு கண்டெகட்டுப் பஞ்சடையவே அருகிலுள்ளோர் வடிவம் தனக்குப் புலப்படாது. புலப்படாதாகவே அவர்களை மீளவும் பார்க்கவேண்டுமென்னும் அவாதன்னுள்ளத்தின்கண் அதிகரித்தெழ, விழித்து விழித்துப்பார்க்கும். அங்ஙனம் பார்த்துந் தன்னெண்ணம் நிறைவேறப் பெருமையினால் அல்லுற்றழுந்தும். பிறகு காது செவிடுபடும். படவே அவர்கள் பேசும் வார்த்தைகள் தனக்குக் கேளாது. பிறகு பரிசுவுணர்ச்சிகெடும். கெடவே அவர்கள் செய்யும் உபசாரங்கள் தனக்குத் தெரியாது. பின்னர் நாவிறுந்துபோகும். போகவே அவர்களைத்தான் அழைக்கக் கூடாமையாகும். பின்னர் நாசியில் கந்தவுணர்ச்சியறும். அறவே அவர்கள் தனக்குக்கொடுக்கும் வஸ்துங்கள் இன்னவை யென்று அறியக்கூடாமையாகும். இவ்வாறு இவ்வமைப்பொறியும் ஒன்றின்பின்னொன்றாகக் கெடுவதுமன்றி ஐயமேலிடுதல் முதலிய அபாயங்களால் ஏக்காலத்தில் புலனீங்கி அறிவழிந்து கெடுதலுமூண்டு. அப்பொழுது ஆன்மா பறிந்துபரம் அளவிட்டுச் சொல்ல

முடியாது, ஆகவே “பட்டிடப்படுந்துயர் பகரற்பாலதோ” என்றும், “மரிப்பதினருந்துயர் மதிக்கின் மற்றிலை” என்றும் சிவதருமோத் தரங் கூறிற்று. ஆளுடைய வடிகளும், மற்றோரிடத்தில் “சாதல் சாதல் பொல்லாமை” என்று மரணவேதனையின் கொடுமையை யாவரும் நடுக்கங்கொண் ணெய்து உய்யுமாறு கூறினரே யன்றித் தன்பொருட்டன்று. இத்தகைய கொடிய மரணவேதனையையும், தேக அபித்தியத்தையும், ஆன்மாவின் சுதந்தர ஹீனத்துவத்தையும், யாதாமொருவர் தனிமையாயிருந்து சிறிதுநேரம் சிந்தித்துப் பார்க்கின், உடனே உயிர்க்குறுதியைத் தேடிக்கொள்ள யாதோரையமு மிராதென்பது திண்ணம்! திண்ணம்!! திண்ணம்!!! (சச)

வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம்வாழ்வால் மன்றின்பால்—தாழ்த்துவதுந் தாமுயர்ந்து தம்மையெல்லாந் தோழவேண்டி—பிரமன், விஷ்ணு, இந்திரன் முதலான தேவர்கள் உன்னைத்துதிப்பதுந் தாம்செல்வப்பெருக்கோடிருந்து சுகவாழ்வு வாழும்பொருட்டே மனத்தை யுன்னிடத்துப் பதியச் செய்வதுந் தாமுயர்வடைந்து தம்மையாவரும் வணங்க விரும்பியே. இதனால் எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தேவர்களாயினும் சிவபெருமானைச் சித்தசுத்தியுடன் திரி கரணங்களால் ஆராதனை செய்தாலன்றி அரிய ஐசுவரியங்களையும், ஈறிலாப் பதங்களையும் அடையமாட்டார்களென்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. அன்றியுஞ் சிவாராதனையே மற்றெல்லா வாராதனங்களினுஞ் சிறந்ததென்பதுஉம், மிகமேலான தென்பதுஉம் நாட்டப்பட்டது. “தவசீரியே மந்தோ மர்ஜயந்த-நுத்யந்தே-ஜநிமசாநு சித்ரம்பதம். யத்விஷ்ணோநுபமன்ய தாயிதே” என்றற்றொடக்கத்து ருக்வேத வசனத்தில் சமஸ்ததேவர்களும் ரௌத்ரமாகிய சிவலிங்காராதனத் தால் தங்கள் தங்கள் ஐசுவரியங்களை யடைந்தார்களென்றும், விஷ்ணு வானவர் சிவவபூசைசெய்தே பரமபதவாழ்வு எய்தினாரென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இன்னும் அடியிற்குறிக்கும் பிரமாணங்களும் இவ்வுண்மையினை வலியுறுத்தும்:-வண்ணெருந் தண்டொய் மாயோனிறுமாப்பும், அண்டர்தொழ வாழுன்னிறுமாப்பு மாலால - முண்ட வுனைப் பூசித்த பேமென் றுணர்ந்திலையால்” (திருவிளையாடற் புராணம்). “வான மேத்த யான் வைகுந்த வாழ்வு பெற்றதுவும், ஞான நான்முகன் சத்திய வுலக நண்ணியதும், ஏனை விண்ணவர்

தத்தம் வாழ்க்கை யெய்தியதும், ஆனுயர்த்தவ னருட்குறி யருச் சனைப் பயனால்” (காஞ்சிபுராணம்). “குடங்கை நீரும் பச்சிலையும் இடுவார்க் கிமையாக்குஞ்சரமும் - படங்கொள் பாபும் பூவணையுந் தருவாய் மதுரைப்பரமேட்டி” (திருவிளையாடற்புராணம்). இதனால் உயர்ந்தபடியிலுள்ள பெருந்தேவர்கள் பதங்களினைத்தையும் ஆரணத்து அந்நியமிலாச் சிவார்ச்சனையே தருமென்பது சுருதி சம்மதமாம். “சிவனை யாவரே யருச்சனை செயாதவர் சிவன்மற்-றெவரையாயினு மருச்சனை யியற்றியதுண்டோ” என்னுங் காஞ்சிபுராணச் செய்யுளையு மோர்க.

(சுடு)

நாயடியேன்-பாழ்த்தபிறப் பறுத்தீலோன் யானுமுனைப் பரவுவனே = நாயடியேனாகிய யானும் பாழாகிய பிறவித்தனையைச் சேதிக்கும் பொருட்டு உன்னைத் துதிக்காநின்றேன். தேவர்களினை வரும் தாமுயர்ந்து தம்மை யாவருந்தொழும்வண்ணம் உன்னைத் துதித்தலால் நானெருவன் கொடிய ஜனனமரண சம்சாரத்துக்குப் பயந்து அது நீங்கும்பொருட்டு உன்னைச் சரண்புகுந்து உன்னையே துதிக்கா நின்றேன். அயன், அரி முதலிய தேவர்க ளினைவரும் கொடிய பவப்பிணி யனுகப்பெற்றவர்க ளெனவும், அவர்களும் வெல்லக்கூடாத அப்பிணியை யகற்றுபவன் தேவதேவனாகிய சிவபிரானெனவும் இதனால் நிச்சயிக்கப்பட்டது. அன்றியும், அச்சிவ பிரானே மேற்படி தீப்பிணி யற்றவனாகலின் அப்பிணியினின்றும் நிவிர்த்தி செய்விக்கும் பேராற்றல் அவ்வெம்பெருமானுக்கே இயல்பிலமைந்ததென்பதாலும், ஜனனமரணப் பிணிப்புண்டு அலைவாரைக் காத்தல் அப்பிணியால் வருந்தும் மற்றவார்கிய அயனாகியரால் இயலா வென்பதாலும், அந்தப் பிணியற்ற மும்மலரஹித முக்கண்மூர்த்தியே அதனிடத் தச்சமுற்ற முழுட்சுக்களால் வழிபடத்தக்கவனென்பதாலும் நாட்டப்பட்டது. அதனாலன்றோ சுவேதாசுவத ரோபபிடதமானது. அஜாத இத்யேவ கஸ்சித்பீரு: ப்ரபத்யதே-நந்தரயத்தே தக்ஷிணமுகம் தேநமாம் பாஷ்நித்யம் = பிறப்பில்லை யென்றே பயந்தவ னெருவன் ஓ ருத்ரா! உனது தென்றிசைநோக்கிய திருமேனி யாதுனது அதனை வணங்குவான்-அதனால் என்னை கித்தியமுங் காப்பாயாக.” என்று உண்மையறிவுறுத்தியது. ஆயின், “நாராயணத் ப்ரஹமா ஜாயதே-நாராயணத் நத்ரோ, ஜாயதே =

நாராயணனிடத்தில் பிரமா உண்டாகின்றான், நாராயணனிடத்தில் உருத்திரன் உண்டாகின்றான்” என்று நாராயணோபநிடதங் கூறி யுள்ளதே அது பசையற்ற மொழியோ வெனின்! அற்றன்று. அடியிற் குறிக்கப்படும் உபநிடதப் பிரமாண வசனங்களின்படி பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளுக் கப்பால் பா. மேசுவரனாகிய உமாநாதன் துரியமூர்த்தியாகச் சொல்லப்பட்டமையானும், சுருதிகளில் ஒருவனையே பெற்றவனாகவும் பிறந்தவனாகவும் கூறுவதாகப் பொருள்கொண்டு அவைகளை அப்பிரமாணமாக்குதல் எவ்வாற்றானும் கூடாமையானும், பிறவாத்தன்மையைத் துரியருத்திரனிடத்தும் பிறப்பைக் காரியமூர்த்தியாகிய குண ருத்திரனிடத்துஞ் சேர்த்திடல் வேண்டுமென்பதே சர்வ வேதாந்த சம்மதமாகும். நாராயணோபநிடதங் கூறியபடி நாராயணனிடத்துப் பிறந்தவன் அவனோடு ஒருவனாகப் படிக்கப்பட்ட குணருத்திரனன்றி துரியருத்திரனால்-துரியருத்திரனுக்கு எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் பிறப்புமில்லை இறப்புமில்லை. மற்றைக்கடவுளரைப்போல் ஐயந்தியுங்கிடையாது. எனவே புருஷவீரியாநுப் பிரவேசமும், மாதுரு கர்ப்பவாசமும் யோநிஜத்வமும் சிவத்துக் கில்லைமென்பதே தேற்றம். அதுபற்றியே “எல்லாப் பிறப்பு மிறப்புவியற்பாவலர்தஞ், சொல்லாற்றெளிந்தேம்நஞ்சோணேசா-இல்லிற், பிறந்தகதை யுங்கேளேம் பேருலகில் வாழ்ந்துண், டிறந்தகதை யுங்கேட்டிலேம்” என்று சைவத்திருவாளர் கட்டளையிட்டருளினார். எனனை! பரமபதநாதனை ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய அவதார வியவகாரங்க ளெல்லாம் பிரமன் முதலியோர் செய்த பிரார்த்தனைக்கு எளிவந்து ஏனையோர்போல் வினைவயத் தாகாது சுவேச்சா மாத் திரத்தாற் செய்யப்பட்டதெனவும், அவ்வப்போது கொண்டமாமனுட பாவ முதலியவற்றால் அநர்த்தரூபமாய்த் தோன்றிய சோகம், மோகம், முதலாண் வெல்லாம் அந்தந்த அவதாரங்கட்கியைந்த அபிநய மாத் திரையே யன்றி பிரிதல்லவெனவுங் கொள்ளலாகாதோ வெனின்! அப்படிக் கொண்டாலும் அவ்வித வநர்த்தங்கட்குஞ் சிறிது மிடனாகாத சிவபிரான் மஹிமையினை வரையறுக்க யார்தரம். கமலக்கண்ணை ஸீவனென்றுமற்றிருவரோடுஞ்சேர்த்துவேதம் ஒதுக்கியபடியால் அவனது அவதாரத்திற் கொண்ட சோகமோகதாபங்குந்யாவும்

அவனுக்கு அவ்வப்போதுண்டான ஜீவகுணங்களா மென்றே தென்னிதிற்றுணியப்படும்-அவனைப் பரம்பொருளாகக்கொண்டால். உண்டாகு மிழுக்கினை, ஸ்ரீதாபுமானசுவாமிகள் “அல்லலாந் தொழில் படைத்தேயடிக்கடிபுருவெடுத்தே, மல்லன்மா ஞாலங்காக்கவருபவர் கடவுளென்னிற், ரெல்லையாம் பிறவிவேலைத், தொலைந்திடா திருணீங்காது, நல்லது மாயைதானும் நானெனவந்து நிற்கும்.” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினமையுங் கவனிக்க. இனி. திரிமூர்த்திகள் ஜீவர்களுென்று மேற்குறித்த சுருதிவசனங்கள் வருமாறு:—

(க) “ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ருத்ரேந்திராஸ் ஸம்ப்ரஸூயந்தே நகா ரணம்-காரணந்து ஸர்வைசர்வாயஸ் ஸம்பந்நஸ் ஸர்வேசுவர சம்பு ராகாச மத்யே த்யேய?”=பிரமவிஷ்ணு. ருத்ரேந்திரர்கள் இருஷ்ட டிக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் காரணர்களாகமாட்டார்கள், காரணராவார் சர்வைசுவரிய சம்பந்நரும், சர்வேசுவரரும், சம்புவாயு முன்னவரே ஹிருதய வாகாசமத்தியில் தியானிக்கற்பாலர், (அத்வசிகோபநிடதம்)

(உ) “அவஸ்தாத்ரயாதீதம்துரீயம் ப்ரஹ்மஸஜ்ஜிதம் -ப்ரஹ்ம விஷ்ணு வாதிபிஸ் ஸேவ்யம்-ஸர்வேஷரம் ஜனகம்பரம் ஈக்ஸம் பரமம் வித்யாத்”=சாக்கிர முதலிய மூன்று அவஸ்தைகளுக்கதீதரும், துரீயரும், பிரமமென்று பேருள்ளவரும், பிரம விஷ்ணு வாதிகளால் சேவ்யமானவரும், சகலருக்கும் ஜனகரும், பரதத்துவமானவரும், பரமருமான ஈசானரையே அறியத்தக்கது. (பஞ்சப்ரஹ்மோபநிடதம்)

(ஈ) “அத்வைதம் சுதூர்த்தம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ராதிதம்-ஏகமாசாஸ்யம் பகவந்தம் சிவம் ப்ரணம்ய”=இரண்டற்றவரும், சுதூர்த்தவாச்சியரும், பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களைக் கடந்தவரும், உபாசிக்கத் தகுந்த ஒருவருமாகிய ஷட்குண்ய சம்பந்நரான சிவனை நமஸ்கரித்து. (பஸ்மஜாபாலோபநிடதம்)

(ச) “உமாஸஹாயம் பரமேசுவரம் ப்ரபும் தீரீஸோசனம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம்.....ஸப்ரஹ்மா ஸசிவஸ் ஸேந்த்ரஸ் ஸோக்ஷரஃ பரமஸ்வராட்-ஸயேவ விஷ்ணுஸ் ஸப்ராணஃ=உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், ப்ரசாந்தரும்.....(ஆகிய சிவத்தைத்தியானித்தே இருளுக்கப்பாற்

செல்வன்) அவரே பிரமா, அவரே சிவன் (ருத்திரன்), அவரே இந்திரன்; அவரே அழிவற்றவர், அவரேபரமர், அவரே சொப்பிரகாசர், அவரே விஷ்ணு, அவரே பிராணன். (கைவல்லியோபநிடதம்).

(இ) “அகாரம் ப்ரஹ்மாணம் நாபௌ உகர்ம விஷ்ணும ஹ்ருதயே-ம்காரம் நத்ரம் ப்ருமத்யே ஓங்காரம் ஸர்வேஸ்வரம். த்வாதஸாந்தயே” = அகாரமாகிய பிரஹ்மாவை நாபியிலும், உகாரமாகிய விஷ்ணுவை இருதயத்திலும், மகாரமாகிய உருத்திரனைப் புருவமத்தியிலும், ஓங்காரமாகிய சர்வேசுவரனைத் துவாத சாந்தத்திலும், தியானிக்கவேண்டும். (சரபோபநிடதம்).

(ஈ) தஸ்யாசீ சிகாயா மத்யே பரமாத்மா வ்யவஸ்தித: - ஸப்ரஹ்மா ஸசிவஸ் ஸஹரிஸ் ஸேந்த்ரஸ் ஸோக்ஷரஃ பரமஸ்வராட் = அந்த (நாராயணரது) இருதயாக்கினி சிகையிலே பரமாத்மா வசிக்கின்றனர். அவரே பிரமா, அவரேசிவன், அவரே விஷ்ணு, அவரே இந்திரன், அவரே அழிவற்றவர், அவரேபரமர், அவரே சொப்பிரகாசர். (தைத்திரீயோபநிடதம்).

(ஏ) “ப்ரஹ்மா விஷ்ணுச்ச நத்ரச்ச ஸர்வேவா பூதஜாதய: - நாசமேவாநுதாவந்தி ஸலீலா நீவபாடபம்” = பிரமவிஷ்ணு ருத்திரர்களும், ஏனையவெல்லாவயிர்களும், பிறந்தழியும் இயல்பின-றெருப்பில் நீர்த்துளிபோல். (மஹோபநிடதம்).

(அ) “வேறயாந் விஷ்ணவாத் காந் ஸுராந்-சிவயேவ ஸ்தாத். யேயஸ் ஸர்வஸம்ஸார மோசகஃ = ஹேயகுண வடிவங்களை யுடைய விஷ்ணு முதலிய தேவர்களைக் கைவிட்டு சர்வசம்சார பந்தங்களை யும் நிவிர்த்திசெய்யுஞ் சிவபெருமானொருவரே (அரீயருத்திரரே) சதா தியானிக்கற்பாலர். (பைப்பலாதோபநிடதம்).

(ஈ) “ப்ரஹ்மா விஷ்ணு வீசா நேந்த்ராதீநாம் நாமநுப த்வாநா ஸ்தூலோஹ மதி மத்யாத்வா ஸவஸாம்ஜீவஃ = பிரமவிஷ்ணு-ருத்ரேந்திரர்கள் நாமநுபமூலமாய்த் தூலதேகத்தோடு வியாபிக்கின்றவர்களாதலால் ஜீவர்களெனப் படுகின்றார்கள். (நிராலம்போபநிடதம்).

(இ) யஸ்யாங்கஜோஷம் ஹரிநத்ரமுக்யஃ” = விஷ்ணுவையும் உருத்திரனையும் முன்னர்க்கொண்டயான் எவருக்குப் பிள்ளையோ-எனவே பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்று வரிசையாகப் படிக்க

கப்படும் நாங்கள் மூவரும் யாரிடத்தில் பிறந்தோமோ.

(சரபோபநிடதம்)

(க) தீர்ணைதீரம் தீரிகுணதாரம் தீரயாணம் ஜநகம் ப்ரபும”=மூன்று நேத்திரங்களை யுடையவரும், மூன்று குணங்களுக்கு ஆதாரமானவரும், பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூன்று மூர்த்திகளுக்கு ஜனகருமான பிரபுவை.

(ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதம்)

மேற்கூறிய உபநிடதப் பிரமாண வசனங்களால் திரிமூர்த்தி வேறு, அவருக்கு மேலான தூயிசிவன் வேறு என்பதூஉம், அவரே மோட்சதாதா வென்பதூஉம் தெற்றென நிரூபிக்கப்பட்டதன்றோ! ஆயின் பகவத்கீதையில் ஸ்ரீவாசுதேவன் தானே மோட்சகர்த்தா வென்று கூறியிருப்பதோடு “எல்லாத் தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னொருவனையே சரணாகதியடை—நான் உன்னைச் சமஸ்த பாபங்களினின்றும் விடுவித்து மோட்சத்தை யடையும்படிச் செய்கிறேன், பயப்படாதே.” என்னும் பொருள்தோன்ற “ஸ்ரீவதரீமாந் பரித்யஜ்யமாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ—அஹம்த்வா ஸ்ரீவ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாம் மாக்ஷ” என்று முடிவுபடுத்தியிருப்பது என்னையென்றிற் கூறுதும். மேலே காட்டிய வேதாந்த வசனங்களின்படி ஸ்ரீவாசுதேவன் மும்மூர்த்திகளிலொருவனொருவனானும், அவனை அயன், அரி, அரன் என்னும் மூவர்களுக்கு மேலான சதுர்த்தீதவாச்சிய மூர்த்தமாகச் சுருதிகள் நிச்சயிக்காமையானும், வைஷ்ணவ புராணங்கள் நான்கும், பன்னிரு ஆழ்வார் பாடல்களும் மூன்று மூர்த்திகளையும் விளக்கி அம்மூர்த்திகளுக்கு முதலாவான் மூரிநீர்வண்ணனே யென்று காத்தற்கடவுளையே குறிப்பிக்கையானும், கிருத்திய கர்த்தாக்களாகிய அம்மூவரை நகாரமென்றும், ஜீவர்களு என்றும், பற்பல வேதவாக்கியங்கள் ஆங்காங்கெழுந்து ஒதுக்குகின்றமையானும், மூவரையுங் கடந்த தனிமுதலே மோட்சகர்த்தாவென்பது வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்காநிற்கும். ஆகவே ஸ்ரீவாசுதேவன் என்னையே வழிபடுக வென்றது உனக்கு ஆசாரியனாகிய என்னையே வழிபடுக என்றதும்ல்லாமல் என்னிடத்தில் அம்புலிகுடிய சிவபெருமானை வழிபடக்கடவாய்-அல்லது என்னை அவனாகப்பாவித்து வழிபடுவாய் என்பதே உண்மையான உறுதிப் பொரு

ளாம்—“ப்ரஹ்மவித் ப்ரஹ்மம்வ பவதி—பிரமத்தை யறிந்தவன் பிரமமே யாவான்” என்னும் வேதவசனமும், “இட்டனெனச் காண்பனவ னேவலரை யேவலரென்—றிட்டனையார் காண்பா ரியம்பு” என்னுஞ் சைவத்திருவாளர் வாக்கும் இப்பொருளை வற்புறுத்தும். அல்லாமலும், “பஸ்யமேயோக மைசீவரீயம்=ஈசுவர சம்பந்தமான என்னுடைய ஐசுவரிய யோகத்தை (நீ) பார்க்கக்கட வாய்.” என்னுங் கண்ணன் வசனமே தான் ஈசுவரன்ல்ல வென்பதையும், ஈசுவர சம்பந்த மெய்தினவ் நென்பதையுந் தெளிவாய் தெரிக்கா நிற்கும். “தமேவ சாத்யம் புநஷம் ப்ரபத்தீயத் யத: ப்ர வ்நத்தீ: ப்ரஸ்துதா புராணீ=அந்த ஆதிபுருஷனையே நான் சரண் மடைகின்றேன்—எந்த ஸ்தானத்தை யடைந்தவர்கள் மீண்டும் பிறப் பதில்லையோ அந்தஸ்தான்ம் தேடத்தக்கது.” என்னும் மீண்டும் அவனது வசனமே தான் பிரபத்திசெய்யும் அடிமை யென்பதையும், தனக்கு ஈசுவரன் அந்த ஆதிபுருஷ நென்பதையும் வெளிப்படையாக விளக்கிற்று. ஆதலினன்றோ, வேதஸாரத்தை வெளியிடவெழுந்த புராணங்களும் ப்ரம்சிவத்துக்கு அடுத்தவரும் அவரது சக்திமயமா யமைந்தவரும் ஸ்ரீமந் நாராயணரே என்று அறைகூவி நின்றன.

அமிர்த நாதோபநிடதமும் “ஓங்கார ரதமாநுஹ்ய விஷ்ணும் கீர்த்வாது சாரதீம் - ப்ரஹ்மலோக பதாந்வேஷீ நுத்ரா ராதந த்தீபர: =ஓங்காரம் என்ற ரதத்திலேறி விஷ்ணுவை சாரதியாகக் கொண்டு பிரமலோகபதத்தைத் தேடிச்செல்வான்—(தூரீய) ருத்திரா ராதனையில் பேரன்புடையவன்” என்று புகழ்ந்தது. ஞானத்தாயா ராகிய ஓளவையாரும் ஸ்ரீமந் நாராயணன் சிவபக்த சிகாமணியும், உபாசக சிரேஷ்டனுமாதலால் அவனுடைய கருணைபலத்தினாலே ப்ரம்சிவன் திருவடிகளிற் பேரன்பு உண்டாகுமென்று கொண்டு “திருமாலுக்கடிமைசெய்” என்று ஆணைநந்தருளினார். இதனால் சைவர்கள் விஷ்ணுவைத் தூஷிக்கின்றார்களென்னுங் கூற்றும் முற்றும் அபத்தமாம். சைவர்கள் விஷ்ணு வாலயங்களுக்குச்சென்று ஸ்ரீ விஷ்ணுமூர்த்தியைத் திரிகரணங்களாலும் வழிபடுதல் உலகப்பிரசித் தம். பாஞ்சராத்திரிகளோ அவ்வாறு சிவாலயங்களுக்குச்சென்று சிவபிரானை வழிபடுவதில்லையாதலின் அவர்களே சிவநிந்தகர்

னாவர். என்னை! கற்புடைய மாநர்கள் தங்கள் கணவரையன்றி வேறுபுருஷரை நாடாதவாறுபோல் பாஞ்சராத்திரிகளும் அவ்வாறு செய்கின்றார்களெனின், அது பொருத்தமின்மையென்பது காட்டுதும். ஒருவன்தன் நாயகியைப்பார்த்து நீ என்னையே சரணாகதியடைவாய், நானே உனக்கு உபாயமென்று கூறினால், நீயென்னை யொழிந்த மற்றவர்களை நிந்தனை செய்யென்றும், அவர்களை யுபசரிக்கவேண்டாமென்றுங் கருத்தாமோ! நானே உனக்கு நாயகனாதலால் என்னையே பற்றியிருப்பாயென்றும், நீ கதியடைவதற்கு நானே காரணனன்றிப்பிறர் காரணரல்லரென்றும், பிறரை நாயகனாக நாடாதே என்றும் கருத்தாமன்றி வேறன்று. அதுபோல தனது சமயக்கடவுளுக்கு விரோதமாகப் பரவிப்பது குற்றமாகுமேயன்றி அவர்களை வணங்குவது குற்றமாகாது. தனது கணவன் வேறொரு வடிவிலுள்ளானென்றறிந்தும் அவனை நிந்திப்பது இழிபேயன்றி சிறப்பல்ல. அங்ஙனம் நிந்திப்பதால் தனது கற்புத்தன்மைக்குக் குறைவு நேரிடுவதோடு அவனுடைய முனிவுக்கும் இலக்காகவேண்டியிருக்கின்றதென்பது வெளிப்படடை. ஆதலினன்றோ ஆழ்வார்கள் தங்கள் சமயத்தில் விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பரம்பொருளாகப் பரவினார்களாயினும் சிவபிரானையும் திருவெண்ணீற்றினையும் ஆங்காங்கும் புகழ்ந்துள்ளார்கள். வைஷ்ணவர்கள் சிவன், அக்கினி முதலிய தேவர்களுக்கு அந்தர்யாமியான நாராயணனைத் தொழுதாலும் ப்ரபந்த ஆஸ்ரமங் குலைந்துபோம் என்றும், பகவத் சேஷத்வத்தைப் பார்க்கிலும் அந்நிய சேஷத்வங் கழிகையே ப்ரதானம் என்றுங் கூறுவது என்னையோ! இது அன்பு மார்க்கமாகுமோ! சமரசமோ! இதன் விரிவை எமது ஸ்ரீ. பஞ்சாக்ஷர அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரார்த்த ஸங்க்ரஹ வ்ளக்கம் என்னும் நூலில் பாக்கக் காண்க.

நிற்க “ஸ்ரீவதர்மாந்” என்னுஞ் சுலோகமானது பகவத்கீதையின் இறுதியிலுள்ள பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தின் அறுபத்தாறாவது சுலோகம். இதற்கு முன்னுள்ள (சு.க-வது) சுலோகமாகிய “ஈஸ்வரஸ்ரீவபூதாநாம்” என்னுஞ் சுலோகமானது கிருஷ்ணனுக்கு அந்நியமான ஈசுவரனுடைய இருப்பைக் காட்டுகின்றது. (சு.உ-வது) சுலோகமாகிய “தமேவசரணங்கக்ஷீ” என்னுஞ் சுலோகமானது அந் ஈசுவரனுடைய சாக்ஷித்வமான ஸ்தானத்தைச் சாற்றுகின்றது.

கின்றது. (சுரு-வது) சுலோகமாகிய “இத்தே ஞான மர்க்யாதம் குஹ்யாத்துஹ்ய தரம்மயா விம்நஸ்யை ததஸே ஷேண யதேச்சஸி ததாதரு=இவ்விதம் ரகசியங்களுக்கெல்லாம் அதிரகசியமான ஞான வேதுவாகிய சாஸ்திரம் என்னாலே உனக்குச் சொல்லப்பட்டது. இந்தச் சாஸ்திரத்தைப் பூர்த்தியா யாராய்ந்து எவ்வாறு விரும்புகின்றாயோ அவ்வாறுசெய்” என்னுஞ் சுலோகமானது கீதை மிகவும் ரகசியமானதென்று கூறுகின்றது. பின்னர் (சுரு-வது) சுலோகமாகிய “ஸர்வதர்மாந்” என்னுஞ் சுலோகமானது கிருஷ்ணனது மகிமையினை விளக்குகின்றது. இவ்வாறு கீதையின் உபசம்ஹார அத்தியாயத்தில் சர்வபூதங்களினும் அந்தர்யாமியாயும், தனக்கந்நவிய மாயு முள்ள ஈசுவரனது இருப்பைச் சொல்லி, பின்னர் அவனது பிரசாதத்தால் அடையப்பெறும் பேற்றையும் விளக்கி, அநந்தரம் தன்னையே சாணாகதி யடையும்படிக்கூறி, தான் அதனால் மோட்சத்தைப் பெறும்படிச் செய்விப்பதாகவும் போதித்தமையால், கிருஷ்ணன் ஈசுவரனல்ல வென்பதூஉம், அவன் ஈசுவரன் நிருவடியை யடையச்செய்யும் ஸோஹம் பாவனை முதிர்ந்த ஈசுவர சம்பந்தமெய்திய பரமாசாரிய னென்பதூஉம், நன்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இந்த உண்மையையே “அருவெனு மமலன்றான் அருளில் நென்னுஞ் சார் - குருபர னருண்ணடேல் இனியொரு குறையுண்டோ - திருவடி தரவந்தார் திருவுள மிலரென்றால்-உறுதுயர் களைகின்றார்-ஒருவரு மிலைகண்டீர்” என்று பிரமகீதையும், “ராவர் தமக்கர்ச் சனைகள் கொடுப்ப தெமக்காகும் - விரவி லெமக்குப் புரிபிழையாசான் விடுவிப்பான் - கரவிலவர்க்குப் புரிபிழையெய்மாற் களைவாகா - பரம பதத்தைத் தருவ தொருத்தன் பணியன்றே” என்று விருத்தாசல புராணமும் பிரகாசப்படுத்தின. ஆகவே கீதாசாரியனாகிய எமது கிருஷ்ணமூர்த்தியை ஜகஜ்ந்மாதி காரணனும் பரம்பொருளாக மயங்கி இடர்ப்படாது பரமாசாரியராக வழிபடுதலே கீதையின் அதிரகசியார்த்தமாம். “யஸ்யதேவேபராபக்தீர் யதாதேவேததாதருளே=எவனுக்குத் தேவனிடத்தில் பூரணமான பக்தியுண்டு—தேவனிடத்தி லுள்ளதுபோல் குருவினிடத்திலு முண்டு” என்னும் சுவேதாசுவதரோபநிடத மந்திரத்தையுஞ் சிந்தித்துத் தெளிக. ஆதலாற்றான் ஆசிரியர் போதாயன முனிவரும் ஆண்மர்க்

களை யாட்கொள்ளும் ஆசாரியன் திருமேனியில் சிவனைப் பூசிக்க வேண்டுமென்று விதித்தனர். சிவஞானசித்தியும் “பரப்பிரம மிவ னென்றும் பரசிவன் றுனென்றும் பாஞ்ஞான மிவனென்றும் பரா பான்ரு னென்றும்—அரன்றருசீர் நிலையெல்லா மிவனே யென்று மருட்குருவை வழிபடவே யவனிவன்ரு னாயே” என்று வற்புறுத் தியது. அவ்விதியையே அர்ச்சனனும் அஞ்ஞான்று அமார்க்களத்தில் அறுவ்ஷ்டிப்பவனாய்த் தனக்குக் கீதோபதேசஞ் செய்தருளிய கண்ணன் திருமேனியில் சிவபூசை முடித்துக்கொண்டானென்று பாரதங் கூறிற்று. ஆதலினன்றே வியாசர் கிருஷ்ணர் இருவர்தவிர அர்ச்சனனுக்குச் சமானமான சிவபக்தன் எங்குமில்லை யென்று ஞால்கள் கூறுகின்றன. சிவபெருமானே முத்திநாதன், என்னும் உண்மை கீதோபதேசத்தால் அர்ச்சனனுக்கு நன்கு விளங்கினமையால் கீதோபதேச மானபிறகும் அவ்வுபதேசத்தின் பயனாகச் சிவ பூசையை மாண பரியந்தமும் விடாது செய்துவந்தனன். வேத சிரசுக்களுக்கெல்லாஞ் சிகையாகிய அதர்வசிகோபநிடதமும் தனது இறுதி மந்திரத்தில் “மோட்சமென்கிற சிவத்தைக் கொடுப்பவன் சிவனே யாகலின் அவனொருவனே மற்றெல்லாவற்றையும் விட்டுத் தியானிக்கத் தக்கவன்” என்னும் பொருள்பட “சிவயேகோ த்யே யச்சீவங்கரஃ—ஸர்வமந்யத் பரித்யஜ்ய” என்று குன்றின்மேலிட்ட விளக்குபோல் விளக்கியது. இதற்கு விரோதமாகக் கீதாவசனத்தை வியாக்கியானஞ்செய்தல்பொருத்தமின்றும். ஆகையினாலே, யாமும் சப்தக்குரவருள் ஒருவராயுள்ள எமது கண்ணபிரானை “மிக்கானை மறையாய் விரிந்த விளக்கை யென்னுள் - புக்கானைப் புகழ்சேர் பொலிகின்ற பொன்மலையைத் - தக்கானைக் கழுகைத் தடங்குன்றின் மிசையிருந்த - அக்காரக் கனியை யடைந்துய்ந்து போனேனே” என்று கசிந்துருகும் மனத்தோடு துதிக்கும் நியமத்தை நித்தியமும் ஆண்டுள்ளோம். (சக)

பாடுவன நால்வேதம் = நான்கு வேதங்களும் சிவபெருமானு டைய பெரும்புகழைப் பாடாநின்றன. வேதங்கள் நான்கனுள்ளிருக்கு வேதம்இருபத்தொருசாகையும், யஜுர்வேதம் நூற்றொருசாகையும், சாமவேதம் ஆயிரஞ்சாகையும், அதர்வணவேதம் ஒன்பது சாகையு மாயுள்ளன. இந்த ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தொரு சாகைகளில்

ஒன்றிலாவது தத்துவாதீதனாகிய பரமசிவத்தின் பெரும்புகழ் கூறப் பட்டாமலிருக்கவில்லை. ஒவ்வொரு சாகையிலும் அவனது நிவ்விய-நாமங்களின் தொகுதியாகிய ருத்ரம் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனைத் தேவர்களுக்கோ அத்துணைச் சிறப்பு கிடையாது. கற்புடைய ஸ்திரீயானவன் தனது கணவனுடைய பெருமையினைச் சமயம் வாய்த்த போதெல்லாம் புகழ்ந்து பேசுதல்போல் வேதநாயகியும். தனது நாயகனுடைய என்றுங்குன்ற மகிமையினைப் பலதிறத்தா னுஞ் சிறப்பித்துப் புகழவேண்டித் தனது சாகைகடோறும் பரமேசுவர நமஸ்காரங்களையும், பரமேசுவர தோத்திரங்களையும், பரமேசுவர பாரமயங்களைப் பலவிதமாக நிரூபிப்பதையுமே அமைத்துக் கொண்டனள். அன்றியும் வேதத்துரோகிகளாயுள்ளார் நடுவு நிலைகொண்டு தன்னைக் கெடுக்காவண்ணஞ் சிவநாமதேய ரத்தின ரட்சாபந்தனமும் ஆங்காங்கு அமைத்துக்கொண்டனள். ஆதலின் மறைகள் நான்கும் எப்பொழுதும் எவ்விடத்தும் எத்தேவரினுஞ் சிறந்த சிவத்தின் மகிமையினையே பெரும்புகழாகப் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றனவென்பது துணியப்பட்டது. வேதங்களெல்லாவற்றினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பெருமையுள்ளவன் சிவபெருமானே என்பதைச் சர்வான்மாக்களும் நன்குணரவே “வேதை ரநேகை ரஹமேவ வேத்யோ = எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்படுபவன் யானே” என்று கைவல்லியோபரிடதமும், “நதஸ்ய ப்ரதிமா அஸ்தி-யஸ்ய நாம மஹத்யகஃ = அவனுக்குச் சமானமானவ ரில்லை-எவன்பெயரே பெரிய புகழாம்” என்று சுவேதாசுவதரோபரிடதமுங் கூறின. அன்றியும் வேதங்களின் ஞானகாண்டப்பொருளை விளக்கவெழுந்த உத்தர பாகங்களாகிய வேதாந்தங்கள் ஈசாவாஸ்யமுதல் முத்திகோபரிடத மீராக நூற்றெட்டு உபரிடதங்களாக விரிந்து கிடக்கின்றன. “அவற்றுள் ஈசாவாஸ்ய மென்னும் பிரதம உபரிஷத்தின் உபக்கிரமத்தில் “ஈசாவாஸ்யமீதம் ஸர்வம்” என்றற்றொடக்கத்து மந்திரத்தில் ஈசுப்த மிருத்தலானும், இறுதியிலுள்ள முத்தி கோபரிடத மென்னும் உபசம்ஹாரோபரிடதத்தில், “கைவல்ய முக்திரேகைவ பாரமார்த்திக ரூபிணி.” என்னும் மந்திரத்தில் ஈசனோ டிரண்டிநக் கலந்து அறிவுமாத்திரையாய்நிற்கும் கைவல்லிய சப்தம் கேட்கப் படுகின்றமையானும், மீமாம்ஸகர் கூறும் உபக்கிரம உபசம்ஹார

நியாயம் பற்றி நூற்றெட்டு உபநிடதங்களும் சிவபெருமானுடைய பெரும்புகழையே பாடிக்கொண்டிருக்கின்றனவென்பது தெள்ளி திற்றுணியப்பட்டது. (சுள்)

ந-வது. கட்டறுத்தல்.

வினையிலே கிடந்தேனைப் புதுந்து நீன்று போதுநான் வினைக் கேட னென்பாய்போல=சரீர சம்பந்த வினைகளிலே பிணிப் புண்டுகிடந்தவென்னை வலியவந்து நின்று “வா” நான் வினைகளைக் கெடுக்கும் பாவநாசன் என்று சொல்வாய்போல. ஆணவம், கன்மம் மாயை என்னும் முன்று மலங்களும் ஆன்மாவையநாதியே பந்தித் துள்ளன. கன்மமலமாகிய வினைகளின் பகுப்பு ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரத்துவம் என மூன்று திறப்படும். மனவாக்குக் காயங்களி னாலே ஈட்டப்படும் புண்ணிய பாவமாகிய இருவினைகள் எடுத்த பிறப்பில் ஈட்டப்படுகையில் ஸ்தூலகர்மமாய் ஆகாமியமெனப் பெயர் பெறும். பிறகு பக்குவப்படும் வரையில் புத்திதத்துவம் பற்றுக் கோடாக மாயையிலே கிடக்கும்போது ஸூக்ஷ்ம கர்மமாய் சஞ்சித மெனப்பெயர்பெறும். பின்னர் பயன்படுகையில் பக்குவப்பட்ட சஞ் சிதகர்மங்கள் மேலெடுக்கும் உடம்பையும், அது கொண்டறுபவிக்கப் படும் இன்பதுன்பங்களை யுந்தந்து பிராரத்துவமெனப் பெயர்பெறும். இவற்றுள் ஆகாமியம் சஞ்சிதமாகிய விரண்டும் சிவனருளாலும் குரு க்டாட்சத்தாலும் ஒழியும். பிராரத்துவமோ அறுபவித்தே ஒழிக்கற்பால தாயினும் அவன் நானென்னும் இடைவிடாப் பாவினையால் அவாவற்ற விடத்து வாதிப்பதன்றுமென்பது லோகாறுபவம். எடுத்த உடம்பின் கண்ணே அறுபவிக்கப்படும் பிராரத்துவம் ஆதிபவுதீகம், ஆதியாத் மீகம், ஆதிதைவீகம் என முத்திறத்தாற் பலதிறப்பட்டு விரியும். ஆதிபவுதீகம் சடம்வாயிலாக வருவதெனவும், ஆதியாத்மீகம் சடத் தோடுகூட்டிய சேதனம் வாயிலாக வருவதெனவும், ஆதிதைவீகம் ஒரு வாயிலாலன்றி தெய்வந்தானே காரணமாக வருவதெனவும், அறியற்பாலன. அவற்றுள் கூபத்தம் எனப்படும் ஓர் வகை வினைகள் சிவதன்மத் தொருப்பட்டிருப்பவரை வாதியர் து. மந்தம்.

எனப்படும் வினைகள் சிவஞானிகளை வாதியாது. தீவிரம் எனப்படும் வினைகள் எல்லாரையும் வாதிக்குமாயினும் சிவஞானிகளை மிகுதியும் வாதியாது, ஆகாமியமும் ஏறாது. சீந்தற்றண்டு முதலான ஓளடதங்களுக்கும் மந்திரங்களும் இம்மையிலே பயன்றருவதுபோல் ஆன்மாத்கள் இவ்விடத்தியற்றும் வினைகளிற் சில இம்மையிலேயே பயன்றரும். இவைகளுக்கு திருஷ்டமென்று பெயர். சில வினைகள் இம்மையிலே பயனைத்தராது மறுமையிலே பயன்றரும். இவைகளுக்கு அதிருஷ்டமென்று பெயர். பூமியிலுண்டாகுஞ் சில வினைவுகள் விளைந்த வருடத்துக்குப் புசிப்புமாயும், வருகிற வருடத்திற்கு விதையுமாயும் இருப்பது போல் இம்மையிலே செய்யும் அசுவமேதயாகம் பிரமஹத்தி முதலிய வினைகள் இம்மையின்றோனே சுகத்தையுந் துக்கத்தையும் முறையே தந்து மறுமையில் சுவர்க்கத்தையும் நரகத்தையுந் தரும். இவைகளுக்குத் திருஷ்டாதிருஷ்ட மென்று பெயர். ஆயின் ஒருவன் தானீட்டிய வினைகளுக்குத் தக்கபடி வேதாகமங்களிற் கூறியுள்ள பிராயச்சித்தாதிகளைச் செய்யின் அவைகள் நீங்குமென்று தூல்களிற் கூறியதென்னையெனின், அவ்வினைகளின் கௌவரவமாத்திரங் கெடுமெயன்றி தோஷம், சேஷித்துறிற்குமெனல்தின்னம், எவ்வாறெனின்! ஒருவன் பிரஹ்மஹத்தி, கோவதை முதலான வினைகளைச் செய்து அவற்றிற் குத்தக்க பிராயச்சித்தமியற்றினால் நரகவேதனைக்குண்டான கௌரவங்கெட்டு கொல தோஷ மாத்திரம் சேஷித்துறிற்கும். அப்படி சேஷித்துறின்ற தோஷத்தின்பயன் மேலுடலெடுக்கைக்குத் தொந்தனையாகும். இவ்வாறு வினைகள் பிரவாகநாதியாக ஆன்மாவைப் பற்றியிருத்தலால் “வினைப்போகமே தேகங்கண்டாய்” என்றார் திரு வெண்காட்டிகள். இத்தகைய வினைகளைத் தையும் அடியோடு நாசஞ் செய்பவன் சிவபிரானொருவனே. (சஅ)

இளியென்னே யுய்யமா நென்றென் நெண்ணி யஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் கிடக்கின்றேன = இனி கடைத்தேறும் வழியாதென்று பன்முறை சிந்தித்துப் பஞ்சாக்ஷரமாகிய தெப்பத்தைப் பற்றிக்கொண்டு கிடக்கின்ற வெண்ணை. பெளவமென்னுஞ் சமுத்திரமானது தன்னுள் வீழ்ந்தாரை ஒரோவழி கொல்லங்கொடுமையுடையது. பெரும்பிறவிப் பெளவமோ அப்படிக்கின்றி அனை

வரையும் எஞ்ஞான்றும் தன்னுள் வீழ்த்திக்கொல்லும் வெவ்வித வாற்றல்பெற்ற கொடுமையுடையது. அந்தப் பெரும்பிறவிக்கடலைக் கடக்கவேண்டுமாயின் நல்லதெப்பமாயும், எல்லா நன்மைகளைச் செய்யவல்லதாயும், நற்றுணையாய் மிருப்பதோர் கருவிவேண்டும். அது ஐந்தெழுத்தாகிய பஞ்சாக்ஷரமே. ஆதலின், சர்வான்மாக்களும், அதனையே பற்றிக்கிடத்தல் இன்றியமையாத கடனும். பிடித்தலாவது=மனத்தை யொருக்கிச் செபித்தல் “த்யான நிர்மதனுப்யா. சாத் பாசந்தஹதி பண்டிதஃ”(இடைவிடாது சிந்தித்தலாகிய) தியானமென்னுங் கடைதல் வாயிலாகப் பிறந்த சிவஞானக்கினியினால் பாசத்தை அறிஞன் தஹிக்கின்றான்” என்று கைவல்லியோப நிடைத் தங் கூறிற்று. இந்த ஐந்தெழுத்தாகிய பஞ்சாக்ஷரம் முதலாவது விஷயசூசனத்திற் சொல்லியபடி வேதங்களின் சாரமாயிருத்தலினால் ஏனைய மந்திரங்களின் பொருள்களைத்தையும் தன்னுள் ளடக்கிக்கொண்டு தான் சிரசாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. அன்றியும், தான் சிவபெருமானுக்குத் திருமேனியாய் ஆலம்விக் தைப் போன்று அனேக பொருள்களையுள்ளடக்கிக்கொண்டு முக்-
குணரஹிதமாய் அப்பெருமானுடைய மேன்மை பொருந்திய பிரண வத்தில் வீற்றிருக்கின்றது. சிவதத்துவத்துக்கு மேலாந் தத்துவம் எவ் வாரின்றோ அவ்வாறே வேதசிரசா யமைந்துள்ள இங்ஙத் திருவைந்-
தெழுத்துக்கு மேலான மந்திரமே கிடையாது. அண்ட சராசரங் களுக் கெல்லாம் மூலகாரணனாகிய சிவபிரானைத் தெளிந்தவர்கட்கு மற்றுள்ள தேவர்களால் அடையத்தக்க பயன் யானது? அதுபோல் சிவபிரானது திருவைந்தெழுத்தைத் தெளிந்தபிறகு மற்றுமுள்ள மந்திரங்களால் அடையவேண்டிய பயனென்று மில்லை. பிரமன் முதலாகக் கூறப்படுந் தேவர்கூட்டங்கட் கெல்லாம் சிவபிரான் எவ் வாறு பரிசுத்தரோ அவ்வாறே சப்தகோடி மஹாமந்திரங்கட்கும் திரு வைந்தெழுத்தே மஹாபரிசுத்தமாகிய மந்திரமாம். இதனை யாவர் தியானிப்பார்களோ அவர்கள் நிழலைப் பரிசுக்கினுந் தரிசுக்கினும் பாசகங்கள் பறந்தோடுமென்றால் இதன் மஹிமையினை இவ்வளவின் தென்று வரையறுக்க யார் தரம். இங்ஙத் திருவைந்தெழுத்தினு லேயே ஐம்பூதம், ஐம்பொறி, ஐம்புலன், ஐங்கருமேந்திரியம், பஞ்ச-
கர்த்தாக்கள், பஞ்சகிருத்தியங்கள், பஞ்ச பிரமங்கள் முதலான

அனாதையும் சிவநிலைடைகளும் அறிஞர்கள் ஆன்மாக்களுக்கு உணர்த்துவார்கள். இம்மஹாமந்திரம் “நமசிவாய” என்னும் ஐந்தெழுத்தால் விளங்கும். இதை ஆசிரியர் உரைத்த வுபதேசப்படி நல்ல முகூர்த்தத்தில். தொடங்கி ஆயுள்காலம்வரையில் விடாது மனவொருப்பாட்டோடு ஜபிக்கவேண்டும். எதைமறந்தாலும் உயிர்க்குறுதியைத் தரும் பஞ்சாட்சரத்தை மாத்திரம் மறத்தல்கூடாது. ஆதலினன்றோ பூசி சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் “நற்றவாவுனை நான்மறக்கினுஞ் சொல்லுநா நமசிவாயவே” என்று கட்டளையிட்டருளினார். இப்படிப்பட்ட அரிய பெரிய மஹிமைவாய்ந்த பரம வைந்தெழுத்தாகிய பூசிபஞ்சாக்ஷரமானது பவசாகரத்தில் வீழ்ந்தழுந்துகின்ற ஆன்மாக்களைவருக்கும். சிறந்த தெப்பமாயும், முத்திக்கரையிற் கொண்டுபோய் தப்பாது சேர்க்கும் நற்றுணையாயும், இருத்தல்பற்றி பஞ்சபிரமோபநிடதமானது பஞ்சாக்ஷரமயம் சம்பும்பரம்பரஹம்ஸ்வருபிணம்-நகராதிசுராந்தம் ஜ்ஞாத்வா பஞ்சாக்ஷரம் ஜபேத பரப்பிரம்ஸ்வருபமாயுள்ள பஞ்சாக்ஷரத்தைத் தன் மயமாகக்கொண்டவர் சம்பு. பஞ்சாக்ஷரம் நகரம்முதல் யகாரம் இறுதியாக வுள்ளதென அறிந்து ஜபிக்கக்கடவர்” என்று உண்மை நாட்டியது. இதனையே கஞ்சனூர்ச் செல்வரும் யாவருங்காண அனற்படிந்த அயப்படியேறிச் சிறப்பித்து சிவபரத்துவத்தை நாட்டினர்.

நிற்க, இந்தப் பஞ்சாக்ஷரமானது உச்சரிக்கிற முறைமையினாலே ஸ்தூலம், ஸுக்ஷ்மம், காரணம், மஹாகாரணம், அதிஸுக்ஷ்மம் அல்லது மஹாமது என ஐவகைப்படும். ஸ்தூல பஞ்சாக்ஷரம் ‘நமசிவாய’ என்று சொல்லப்படும். ஸுக்ஷ்ம பஞ்சாக்ஷரம் சிவாயநம: என்று சொல்லப்படும். ஸ்தூலம்போகத்தையும், ஸுக்ஷ்மம் மோட்சத்தையுந் தருதலால் முழுட்சுக்கள் எஞ்ஞான்றும் ஸுக்ஷ்ம பஞ்சாட்சரத்தையே லிதிப்படி ஜபிக்கக்கடவர். ஆதலினன்றோ “சிவாய நமவென்று சிந்தித் திருப்போர்த், கபாயு மொருநாளா மில்லை” என்றார் ஓளவைப் பிராட்டியார். தோவை வெந்தரும் “நானேயே தவஞ்செய்தேன் சிவாயநம வெண்ப்பெற்றேன்” என்றனர். இந்த ஸுக்ஷ்மபஞ்சாக்ஷரத்திலுள்ள சிகாரம் சிவம், வகாரம் அருள், யகாரம் ஆன்மா, நகாரம் திரோதை, மகாரம் மலம் என்று சொல்லப்படுதலால் இந்த முறைமையினை யுணர்ந்து, ஊன நடனமாகிய நகாரமகாரத்தில் சென்று

ஐனன் மரணப்பட்டுப் போகாமல், ஞான நடனமாகிய சிகர வகாரத்
தைப் பொருந்தி, சிகர மூதலாக வச்சரித்து அப்படி உச்சரிக்கிற
முறைமையினையும் விட்டு வகாரமாகிய ஞானத் தானும் நிற்கவே
சிகரமாகிய ஞேயத்திலே அழுத்துவிக்கும். அது எப்படியெனில்
பேசுமெழுத்தாகும் சத்தியாகிய வகாரம் இடமாகப் பேசா வெழுத்
தாருஞ் சிவமாகிய சிகரத்தி லழுந்தவே அத்தன்மை யுண்டா
கும். அதுவே மோனமுத்திரை என்னுங்கைக்காட்டி லுணரக் கிடக்
கின்றது. அதனை விரிக்கின் கைத்தலமொன்றிலே கறிட்டை, அநா
மிகை, மத்திமை என்னும் மூவிரல்களோடு இயல்பாகவே சேர்ந்து
நிற்கும் தாச்சனியை (சுட்டு விரலை) அவற்றினின்றும் வேறு
பிரித்து அங்குஷ்டத்தோடு (பெருவிரலோடு) ஏகமாயடங்கி நிற்க
வமைப்பதுபோல், ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்க
ளோடு இயல்பாகவே கூடியிருக்கும் ஆன்மாவை அவற்றினின்றும்
வேறு பிரித்துச் சிவபிரானது ஞானநந்த வடிவமாகிய திருவடி
நிழலிலே அடங்கி நிற்க அழுத்துதலாம். அதாவது அறிவுருவாய்
நிற்றலாம். இவ்வுண்மையையே நம் தாயுமான சுவாமிகள் “நின்ற
நிலை” என்னுந் தலைக் குறிப்பின்கீழ் “கற்றதுங் கேட்டதுந்தானே
யேதுக்காகக், கட்படமென்றுருட்டுதற்கோ கல்லாடெலம்மான், குற்ற
மறக் கைகாட்டுங் கருத்தைக் கண்டு, குணங் குறியற்றின்பபிட்டுடை
கூடவன்றோ” என்று உண்மை நிறுவினர். இந்த அநுபவரகசியமும்,
பஞ்சாட்சரம் ஏகாக்ஷரமாகும் முறைமையும் (வகாரத்தில் நகார
மும், யகாரத்தில் மகாரமும், சிகாரத்தில் வகாரமும் அதில் யகாரமும்
ஒடுங்குதல்), காரண பஞ்சாக்ஷரம், மஹா காரணபஞ்சாக்ஷரம், மஹாமறு
ஆகிய விம்மூன்றும், உபதேசக்கிரமத்தால் அறியத்தகும் அதிரக்கிய
மாதலால் குருபான்றிருத்தானைச் சேர்ந்து வழிபட்டுக் கேட்டுத்
தெளிந்து உய்க. -

(சுக)

தேவர்கோ வறியாத தேவதேவன் செழும்பொழில் கள் பயந்து
காத் தழிக்குமற்றை மூவர்கோ னுய்நின்ற முதல்வன் முர்த்தி
முதாதை மாதாழாம் பாகத்தெந்தை தேவர்கட் காசனாகிய இந்திர
னும் உணரக்கூடாத தேவாதிதேவன் - செழுமையாகிய உலகங்
களைப் படைத்துக் காத்து அழிக்கின்ற மற்றையோராகிய பிரமன்,
விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்த்திகளுக்கும் முதல்வனும்

கின்ற ஆதிபுருஷன்-உருவமுடையவன்-யாவார்க்கும் பாட்டன்-உமா தேவியால் ஆளப்படுகின்ற இடதுபாகத்தை யுடையவன் என்பது பொருள். இதனால் சுத்தசிவத்தின் தடஸ்த லட்சணங் கூறப்பட்டது. தடஸ்த லட்சணமாவது சிவபெருமானுடைய தயாமூலம் வெளிப்பட்ட அவசரம். இது பரம கருணாமயத் திருமேனியாயும், முத்தொழில்களும் தனது சந்நிதியில் நடைபெற்று விளங்கச் சாட்சி மாத்திரமாயும், முக்குணங்களில் தோய்ந்துள்ள மும்மூர்த்திகளுக்கும் பரமாயும், மனோவிருத்திகளுக்குக் கெட்டாத நின்மலமாயும், ஆதி நடுவந்தமில்லாத் தனிமுதலாயும், விபுவாயும், சிதாநந்த ரூபமாயும், உள்ளதோர் சகனவடிவமாம். இவ்வடிவம் நித்திய விபூதி மயமாய் விளங்கும் ஸ்ரீ சோமலேக மென்னும் மஹாசிவலோகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு. இது மகாசிவலோகத்தில் மாத்திரமன்று, யோகிகள் ஹிருதய கமலத்தும், மஹாசிதம்பரத்தும், அன்பர்கள் பரிபாகத்துக்குத் தக்கபடி ஆங்காங்கு ஆவிர்ப்பவித்தும், நித்திய ஸவயம் பிரகாசச் சொரூபமாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். இதற்குச் சிறப்பிலக்கணமாவது மாதாளும்பாகம். மாதா என்றால் உருத்திரனது சத்தியாகிய உருத்திராணியல்ல. மற்ற உலகமீன் றருளிய பராசத்தி யெனப்படும் பேரின்பமயமான பிரமவித்தியா தேவியும், இந்தத் தேவியே தேவேந்திரனுக்கு யட்சதத்துவம் போதித்த பெருமாட்டியெனக் கேளேபனிடதம்புகலும். இவ்வம்மையை பரசிவசத்தி எனவும், மாதேவன் பாகத்தாய உமையம்மையெனவும், ஆரண முடிகளனைத்தும் ஒருங்கு சேர்ந்து அறையாங்கிற்கும். உமா வென்னுஞ் சொல், உகார மகார அகாரங்களாகிய வியஷ்டிப் பிரணவத்தில், அதற்கியல்பி லமைந்த அகார உகார மகாரங்களாகிய மாத்திரைகள் முறைபிறழ்ந்து, உமா எனத் தேவியார் திருநாமமாய் நிற்கும். இதுபற்றியே “கீருஷ்ண பிங்களம்=கருமையுஞ் செம்மையுங் கலந்த திருமேனி”. எனவும் “உமாபதயே பசுபதயே=உமையின்பதிக்கு பசுபதிக்கு” எனவும் தைத்திரீயோபபிததஞ் செப்பியது. இங்கு மாதாளும்பாகம் குறித்தமையாண்மாளகண்டம், கண்ணுதல் முதலிய மற்றைச் சிறப்பிலக்கணங்களுந் தழுவப்படும். இவ்வித இலக்கணங்களை வேறு எக்கடவுளருக்கும் எவ்விடத்தும் எச்சமயத்தும் வேதங்கள் தூரியபாதத்தில் கூறவில்லை.

சிவபெருமானொருவருக்கே இயல்பிலமைந்த அசாதாரண இலக்கணங்களாகவும், நற்காரண வாக்கியங்களாகவும் ஒருங்கு சேர்ந்து கூறியுள்ளன. அவற்றுள் சில வருமாறு:—(க) நதம் ஸத்யம் பரம்பரஹிம புருஷம் கீருஷ்ண பிங்களம்-ஊர்த்வரேதம் வீருபாக்ஷம் விஸ்வ ரூபாயவை நமஃ=மெய்யினரும், சத்தியரும், பரப்ராஹ்மசொரூபரும், புருஷரும், கருமையுஞ் செம்மையுங் கலந்த திருமேனியுடையவரும், ஊர்த்வ வீரியமுடையவரும், விருபாட்சரும், விசுவரூபருமாயுள்ளார்க்கு நமஸ்காரம். (தைத்திரீயோபநிடதம்). (உ) நதம் ஸத்யம் பரம்பரஹிம புருஷம் கீருஷ்ண பிங்களம்-ஊர்த்வ ரேதம் வீருபாக்ஷம் சங்கரம் நீலலோஹிதம்-உமாபதி: பசுபதி: பிநாகீரைய மித்த்யுதி: =மெய்யினரும்.....சங்கரரும், நீலலோஹிதரும், உமாபதியும், பசுபதியும், பினாகீயரும், அளவில் பிரகாசமுள்ளவரும் (ந்ருசிம்ஹதாபநியோபநிடதம்). (ஈ) நதம் ஸத்யம் பரம்பரஹிம ஸர்வ ஸம்ஸார பேஷஜம்-ஊர்த்வரேதம் வீருபாக்ஷம் விஸ்வரூபம் மஹேசுவரம் =மெய்யினரும்.....சர்வ சம்சாரப் பிணிக்கு மருந்தினரும்.....(தரிசனோபநிடதம்), (ச) தீரிலோசனம் உமார்த்த தேஹம் வரதம் = முக்கண்ணரும், உமைபாகரும், வரதரும் (யோகதத்வோபநிடதம்), (ரு) பஞ்சவக்திர முமா ஸஹாயம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம் =ஐந்து முகங்களுடையவரும், உமாசகாயரும், நீலகண்டரும், பரமசாந்தரும். (மண்டலப் ப்ராஹ்மனோபநிடதம்), (சு) உமா ஸஹாயம் பரமேஸ்வரம் ப்ரபும்-தீரிலோசனம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம்.....(கைவல்லியோபநிடதம்). (எ) தீர்ணேத்ரம் தீர்த்ருணாதாரம் தீரயாணம் ஜநகம் ப்ரபும் = (ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதம்). (அ) ஓங்கார ஸ்வரூபினம் மஹாதேவ முமார்த்த கீருத்சேகரம்-ஸோம ஸ்ரீயாகீனி நயநம்-(பஸ்மஜாபாலோபநிடதம்).

இன்னணம் அளவில் வசனங்கள் ஆரணமுடிகளில் விரிந்து கிடக்கின்றன. சாந்தோக்கியம், ப்ருஹதாரண்ணியம், தைத்திரீயம் முதலிய உபநிடதங்களில் தகரோபாசன மூர்த்தியாகப் புகழப்பெற்றவர், பிரமனோ, விஷ்ணுவோ, ருத்திரனோ, சத்தியோ, அக்கினியோ, சூரியனோ, வாயுவோ, மற்றியாரோவென நிகழுமையம் அகற்றுமாறு மேற்காட்டிய உபநிடதவசனங்கள் யாவும் ஒருங்கே மூன்று தகரவித்யாத் தூரியப்பிரமம் உமாஸஹாயம், திரிநேத்திரம்,

நீலகண்டம் முதலிய அற்புத வடையாளங்கள் அமையப்பெற்றுள்ள ஒப்புயர்வில்லா மங்கள விக்ரஹமென முழக்குகின்றன. இதனால் சர்வான்மாக்களுக்கும் உபாஸ்யப் பொருளாயுள்ளவர் சிவபரம்பொருளென்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கணிபோல் நிரூபிக்கப்பட்டது. அல்லாமலும், தைத்திரீயோபநிடதமானது துரீய மூர்த்தியாகிய சிவ பிரானாருக்கு ஸத்திரீயோ ஜாதமுதல் ஈசானம் இறுதியாயுள்ள பஞ்சப்பிரம மந்திரங்களைக்கூறி “ஹ்ரண்யபதயே அம்பிகாபதயே உமாபதயே பசுபதயே நமோநம?” என்று துதித்துப் புகழ்ந்தமையால் சிவபிரானைத் தவிர வேறு எக்கடவுளரையும் அவ்வுபநிடதமானது உபாஸ்யப்பொருளாகச் சிறப்பித்தோதவில்லை யென்பது பரமசித்தாந்தமாயிற்று. அங்ஙனமிருக்க “வீநுபாக்ஷீன்” என்ற பதத்துக்கு ஒன்றுக்கொன்று மாறுரூபம் பெற்ற சூரிய சந்திரர்களைநேத்திரமாகக் கொண்டவரெனவும், “கீநுஷ்ண பிங்களம்” என்ற சொல்லுக்கு ஓரவதாரத்தில் கருமையும் ஓரவதாரத்தில் செம்மையும் பெற்றவரெனவும், வலிந்து பொருட்படுத்தி விஷ்ணுவினிடஞ் சேர்க்க விடர்ப்பட்ட வீணர் சித்தாந்தம் அவலமாயிற்றன்றோ. அப்படி முரண்பட்டுக் கூற முயன்றது தமது கடவுளுக்கு வேறு அடையாளங்கள் வேதாந்தங்களிற் சொல்லப்படாமையால் மதாபிமானமும் அழுக்காறு மென்றோது வேறு யாதெனப் புகல்வது. “நமோ ஹ்ரண்ய பாஹவே ஹ்ரண்ய வர்ணய ஹ்ரண்ய நுபாய” என்று மீளவும் அந்தத் தைத்திரீயோபநிடதமே புகன்றபடி தகரமாகிய உள்ளக்குகையின்கண் தியானிக்கப்படும் சோதிர்மயப் புருடன் மும் மூர்த்திகளையுங்கடந்த உமாஸஹாய சிவபெருமானென்பதே திண்ணம். கைவல்யோபநிடதமும் சர்வ வித்தைகளினுஞ் சிறந்தது தகரவித்தை யெனவும், அதனினும் மிகச்சிறந்தது உமாசகாயோ பாஸ்தியெனவும் வற்புறுத்தியது. ஆதலாற்றான் ஆசிரியர் ஹரதத் தாசாரிய சுவாமிகளும் நாராயணனுக்கு அந்தர்யாமி சிவனேயாதலால் அவனை நாராயணனது திருமேனியின் கண் உபாசிக்கவேண்டுமென்று தைத்திரீய நாராயணோபநிடதப் பிரமாணங்கொண்டு சாதித்துள்ளார். அங்ஙனமாயின் வேதங்களிலும், உபநிஷதங்களிலும் (புராணங்களிலும்), பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் முதலிய கடவுளரைப் பரதத்துவங்களாகவும், வழிபடு கடவுளராகவும்,

உலகத்தைச் சிருட்டித்தவர்களாகவும், ஊழிகாலத்துக்குப் பின்னு
முள்வர்களாகவும், சராசரங்களுக்கு அதிபதிகளாகவும், அந்தர்யாமி
களாகவும், ஒதியுள்ளனவே அவ்வசனங்கள் யாவும் வெறுங் கூற்றோ
‘வெனின்! அற்றன்று. அந்த வசனங்கள் யாவும் பிரபல ப்ரமாணங்
களுடன் முரணாவழி அக்கடவுளரை ஒரு பரமர்ன்மாவினுடைய
நியமன சக்திகளாகவும், விபூதிகளாகவுங் கொண்டு ஒரே பொருளைச்
சுட்டிமுடிகின்றனவென முடித்துக்கூறுதலே பரம சாம்பவர்களது
முடிந்ததீர்மானம். சர்வ சுருதிமுடிகளுக்கும் இதுவே ஒப்பமுடிந்த
துணிபாம். ஆதலினன்றோ எண்ணிறந்த வேதவசனங்க ளெழுந்து
அவனே பிரமன், அவனே விஷ்ணு, அவனே சிவன் என்று நாட்
டின. கிருத்திய கர்த்தாக்களாகிய மும்மூர்த்திகளையும் அவ்வாறு பிரா
ணாதி அசேதனங்களைப்போல் அவனது விபூதிகளாக நிருபித்தமை
யால் அவர்களைப் பரதத்துவமாகக் குறிக்கும் பல வேத வசனங்களை
யும் ஒளபசாரிகமாகக் கொள்ளுதலே சால்புடைத்தாம். அது பற்
றியே சுவேதா சுவேதரோபநிடதம் “ஏகயேவ நதரோ நத்வீதீயா
யதஸ்துஃ யதூமாந் லோகா நீசத ஈசநீபிஃ=இரண்டாவதில்லதாய்,
உருத்திரரொருவர் மாத்திரம் உளராய், இந்த லோகங்களெல்லாவற்
றையும் நியமன சக்திகளால் ஆளுகின்றார்” எனவும், அதர்வசிரோப
நிடதம் “யதூமாந் லோகா நீசதஈசநீயுஃ ஜநநீயுஃ=எவர் இந்த உல
கங்களெல்லாவற்றையும் ஈசனிகளும், ஜனனிகளுமான பரமசக்திக
ளால் ஆளுகின்றார்” எனவும் வரையறுத்துக் கூறின.

எனனை! மேற்சொன்ன உமாஸஹாயாதி சிறப்பிலக்கணங்க
ளமைந்த பரமசிவனைக்கூறும் வசனங்களையும் அவ்வாறு ஒளபசாரிக
மாகக் கொள்ளலாகாதே வெனின், அது கூடாமை. ஆறாவது விஷய
சூசனத்தில் காட்டிய பிரமாணங்களின்படி துரிய ருத்திரனொருவ
னிடத்தே ஏகத்துவம் அமைந்திருப்பதானும், அவ்வுருத்திரனுக்கும்
பிரஹ்மத்துக்கும் பெயரொற்றுமைகொண்டு “ஏகஏவநத்ரோ நத்வீதீ
யாய தஸ்தே=உருத்திரமூர்த்தி யொருவரே யிருக்கின்றார் இரண்
டாவதில்லை” எனவும் “ஏக மேவாத் வீதீயம் ப்ரஹ்மம்=பிரம
மொன்றே யுளது. இரண்டாது தில்லை” எனவும், “ஸர்வோஹ்யே
ஷநத்ரஃ=உருத்திரரே எல்லாமாயிருக்கின்றார்” எனவும், “ஸர்வம்
கல்வீதம் ப்ரஹ்மம்=பிரமமே எல்லாம். யிருக்கின்றது” எனவும்

சுவேதாசுவதாம், சாந்தோக்கியம், தைத்திரீயம் முதலிய உபநிடதங்கள் கூறுகின்றமையானும், பிரமாதிகளைப்போல் ஏகதேச வசனங்களில் சர்வ சொரூபத்துவம் நிரூபிக்காது. வேதசாக்கைகளிலுள்ள ஒவ்வொரு உருத்திர ஸம்ஹிதையிலும் ஸ்ரீமதுபாபதியையே சர்வ சொரூபரெனத் தீர்மானித்திருப்பதானும், சுருதி ஸ்மிருதிபுராணேதிகாசங்கள் யாவும் ஒருங்கெழுந்து சிவனே பரதத்துவமென நிர்ணயித்திருப்பதானும், பாரசிவனைப் பரதத்துவமாகக் கூறும் வாக்கியங்கள் எஞ்ஞான்றும் உபசார வசனங்களாகாவாம்.

ஆயின், வைதிகர்களாயுள்ளவர்கள் பிரமனையும், விஷ்ணுவையும், சிவனையும் பரப்பிரமங்களாக வழிபடுகின்றார்களே அஃதெனையெனின், தைத்திரீயோபநிடதமானது “ஸர்வோவை ந்தீரஃ = எல்லாம் உருத்திரனே” என்று கூறினமையானும், கைவல்லியோபநிடதமானது “ஸப்ரஹ்மா ஸ சிவஃ” என்றற்றொடக்கத்து மந்திரத்தில் “ஸ்யேவ ஸர்வம் = அவனே எல்லாம்” என்று திரிமூர்த்திகளையும் உமாமகேசனது விபூதிகளாகத் துதித்திருக்கின்றமையானும், எவரெவர்கள் எந்தெந்த தேவர்களிடத்து அன்பு செலுத்துகின்றார்களோ அவரவர்களுக்கு அந்தந்தத் தேவர்களை யதிஷ்டித்து அந்த உமாமகேசனே அனுக்கிரகஞ் செய்கின்றனென்பது முடிந்த தீர்வையாம். எல்லாக்கடவுளருந் தாமாக விளங்கும் இயல்பினன் அவனே என்பதுந் திண்ணம். ஆதலினன்றே பகவற்கீதையில், “எந்தெந்த பக்தன் எந்தெந்த தெய்வ விக்ரிஹத்தை விசுவாசத்தோடு பூசிப்பதற்கு விரும்புகின்றானோ அந்தந்தப் பக்தனுடைய அந்தந்த விசுவாசத்தை ஸ்திரமானதாகவே நான் செய்கிறேன்” என்னும் பொருள்பட “யேர்யோ யாம் யாம் தநும்பக்தஸ் ஸ்ரத்தீயாச்சீ சிது மிச்சதீ-தஸ்யதஸ்யா சலாம் ஸ்ரத்தீயாம் தாமேவ வித்யாம் யஹம்” என்று ஸோஹம் பாவனையிலே முதிர்ந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். அவ்வாறே, “யாதொரு தெய்வங்கொண்ட ரத் தெய்வமாகியங்கே- மாதொரு பாகனூர்தாம் வருவர்” என்று சிவஞானசித்தியிலும், “ஓவாதே-எவ்வுருவில் யாரொருவ ருள்குவாருள்ளத்து-எவ்வுருவாய்த் தோன்றி யருள் கொடுப்பான்-எவ்வுருவந்தானேயாய் நின்றளிப்பான் நன்னிற் பிறிதுருவ-மேமேனூர்க்குங்காண்பரிய வெம்பெருமான்” என்று திருஆதியுலாவிலும் சைவ

திருவாளர்கள் ஆணை தந்துள்ளார்கள். இதனால் பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் என்னும் மும்மூர்த்திகளைப் பரமேசுவரன் திருமேனியெனப் பாவித்துத் துணிந்து வழிபடுவார்க்கே முத்தி சித்திக்குமேயன்றி அவர்களைப் பரம்பொருள் எனவும், அப்பரம்பொருளுக்கு மேலாக் தனிமுதலெனவும், அவருக்குங் காரணமாம் பொருளெனவும், நினைத்து வழிபடுவார்க்கு எஞ்ஞான்றும் வீடு கூடுவதின்மென்பது நாட்டப்பட்டது. அதாவது அவர்கள் இடர்ப்படுவாரென்பதே திண்ணம். அரசன் பரிவாரங்களான மந்திரி முதலானவர்களை அவனானே யேற்ற பரிவாரங்களென்றறிந்து அவரவருக் குரியபடி நடப்பவர்க்கே இகலோகசுகமுண்டாவதன்றி அவர்களே அரசனென நம்பி நடப்பார்க்கு யாண்டும் சுகமில்லை யன்றோ! அன்றியும் அவ்வாறு விபரீதங்கொண்டு மயங்கி நடப்பவர் படுங்கடுத்துயரமே இதற்கு நிதரிசனமாம். பகவத்கீதை முழுதிலும் ஸ்ரீதிருஷ்ணன் தன்னை ஈசுவரனாகவும், சிருஷ்டி முதலிய சர்வ கர்த்திருத்துவ முடையவனாகவும் விதந்து கூறியது ஸோஹம் பாவனையால் ஈசுவரப் பிரசாத மெய்திய காரணம் பற்றியன்றி வேறன்று. இவ்வுண்மை மதம், மானம், மயக்கம், முதலியன பற்றிப்பிணங்கு கின்றவர்களுக்குச் சிறிதும் விளங்குவதரிது. நுண்ணறியும் நடுவுநிலைமையும் உடையராய் நோக்க வல்லார்க்கே எளிதில் இனிது புலனாம். கிருத்தியகர்த்தாக் களாகிய மூவருளொருவரும் பிரஹ்மமாகார். (ருய)

சு-வது ஆத்துமசுத்தி.

சிவனவன்றிர டோண்மேல் நீறுநின்றது கண்டனை யாயினும் நெக்கிலை=சிவபிரானது திரண்ட புயங்களின்மேல் திருநீறு நிலை பெற்றிருப்பதைக் கண்டும் மனம் உருகினாயில்லை. எல்லா வேடங் களிலும் உத்தமோத்தமமானது திருநீற்றுப் பொலிவு. அந்தத் திருநீற்றினெழிலைக் கண்டமாத்திரத்தில் எப்படிப்பட்டவர்களுடைய உள்ளமும் கண்ணுங் கவரப்பட்டு அவ்வெழிலோடு ஒற்றித்திறிற்றல் பாலர்முதல் விருத்தர் இறுதியாயுள்ள ஆன்மாக்களது அநுபவப் பிரசித்தம். திருநீறுனது சர்வ ஐசுவரியங்களுக்குங் காரணமாயிருத்த

லால் ஐசுவரிய காரணனான பரமேசுவரனுக்கு பரம அணிகலனாயிருக்கின்றது. ஐசுவரிய விருப்பமுடையார் யாரோ அவரே அதையணியும் பாக்கியம் பெற்றவர். அவர்களுக்கே அது இன்றியமையாத வேண்டப்படுவது. திருநீறு தரிப்பதனாலுண்டாகுந் பயனைப் ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதமானது, “பஸ்மதாரணஞ் செய்வதினாலேயே மோக்ஷமுண்டாகின்றது, சிவசாயுஜ்யமும் அடையப்படுகின்றது, அவன் மீளத்திரும்புகிறதில்லை, அவன் மீளத்திரும்புகிறதில்லை.” என்னும் பொருள்தோன்ற பஸ்மதாரணதேவழக்கீர்பவதி - சீவஸாயுஜ்யமவாப்நோதி - நசுபநராவரீத்ததே - நசுபநராவரீத்ததே” என்று கூறிற்று. இதனால் பஸ்மதாரணமே பாபக்ஷய ஹேதுவென்பதாலும், மோட்சபல மென்பதாலும் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டது. எல்லாக் கர்மங்களுக்கும் இதுவே முக்கியாங்கமாகவும் ஞானாங்கமாகவும், இருக்கின்றமையால் வேதத்திலுள்ள கர்மகாண்டத்திலும் ஞானகாண்டத்திலும் இதுவே புகழப்பட்டிருக்கின்றது. நூற்றெட்டு உபநிடதங்களிலே இதன் மகிமையைப் பேசும் உபநிடதங்கள் பதினைந்து. “பூதியைநப்ரமதீதவ்யம் = பூதியை யணிதலினின்றும் நழுவுதல்கூடாது” என்று தைத்திரீயோபநிடதமானது பஸ்மதாரணத்தைத் தெளிவாய் விதித்திருக்கின்றது. திருநீறுக்குரிய பெயரைந்தனுள் பூதியும் ஒன்றாதலால் அது பஸ்மமென்பதே சர்வ வேதாந்த சம்பிரதாய ரகசியமாம். “ஐசுவரிய கர்மணதீபூதி = ஐசுவரியத்துக்குக் காரணமாயிருத்தலால் பூதியெனப்படும்” என்று ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதமே அப்பொருளை விளக்கியது, ஆதலின் பஸ்மதாரணம் வேதசம்பந்தமானவைதிகமாம். வேதமார்க்கத்துக்குப் புறம்பான கொள்கையை (எனவே பஸ்மதாரணத்துக்கு அன்னியமான புண்டரங்களை) விஷ்ணுபுராணம் நக்கினமெனக் கூறுகின்றமையால் அக்கொள்கைகள் யாவும் பதிதமெனவும், பாஷாண்டமெனவுஞ் சொல்லப்படும்.

அன்றியும், “யதிகளுக்கு ஞானத்தைத் தருவதாயும் வானப் பிரஸ்தர்களுக்கு வைராக்கியத்தைக் கொடுப்பதாயும் உள்ளது” எனப் பொருள்கொண்டு “யதிநாம் ஜ்ஞானதம்பிரோக்தம் வனஸ்தாநாம் வீரகீதீதம்” என்றும், “எவர்கள் பஸ்மதாரணத்தை விட்டுக் கர்மத்தை அநுஷ்டிக்கிறார்களோ அவர்களுக்குக் கோடி ஜன்மங்

களினும் சம்சாரத்தினின்றும் விடுதல் உண்டாகாது” எனப்பொருள் பட “யேபஸமதாரணம் தீயகீத்வா கர்மதூர்வந்தி மாநவா:-தேஷாம் நாஸ்தி விநீர்மோகஷஸ் ஸம்ஸாராஜ் ஜனம் கோடிபி?” என்றும், “இதுவே விஷ்ணுவுக்கும் சங்கரருக்கும் ஞானத்தைப் புகட்டியது - பிரஹ்மஹத்தி முதலிய பாவங்களைப் போக்கவல்லது-மிக்க ஐசுவரியத்தைக் கொடுக்கக் கூடியதென்றே (தூரீய) சிவனது மார்பி லணியப்பெற்றது” எனப் பொருளவிளங்க “ஏததேவ ஷறிகங்கர யோர் ஜ்ஞானப்ரதம்-ப்ரஹ்மஹத்தியாதி பாபநாசகம்-மஹாவிபூதி தமீதி சிவவகஷஸிஸ்திதம்” என்றும், மேற்சொன்ன ஜாபாலோபநிடதமே விதந்தெடுத்துக் கூறுமாயின், இந்தத் திருநீற்றின் பெருமையினை அளவிட்டுக் கூறுந் தகமைத்தோ. யாக்கை நிலையாமையை அடிக்கடி கினைப்பூட்டும் பொருட்டும், உயிர்க்குறுதியைத் தேடிக்கொள்ளும் பொருட்டும், “பஸ்மாந்தம்சரீரஃ - பஸ்மத்தை இறுதியாகவுடையது சரீரம்” என்று தசோபநிடதங்களில் ஆதியந்தங்களிலுள்ள ஈசா வாஸ்யோபநிடதமும், ப்ருஹதாரணணியோபநிடதமும், ஸ்பஷ்ட மாயறையுமாயின் இந்தத் திருவெண்ணீற்றை விரும்பி யணியாதார் யாரோ! அதை யணிந்தவர்களைக் கண்டவுடன் மனங்களியாதார் யாரோ! “முடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றுமுள்ளோரும் முடிவிலொரு பிடிசாம்பராய்வெந்து மண்ணாவதுங் கண்டும் பின்னுமிந்த-படிசார்ந்த வாழ்வை நினைப்பதல்லால் பொன்னினம்பலவர்-அடிசார்ந்து நாமுய்யவேண்டுமென்றே யறிவா ரில்லையே” என்று திருவெண்காட்டடிகள் விளக்கிய வியன்வாக்கை உன்னியுன்னி உண்மைதேர்க-இத் துணைச் சிறப்பிணையும், பெருமையிணையும், வேதபடிதமாயுள்ள இப்பஸ்மம் வகித்திருக்குமாயின், பஞ்சரத்திர ஆவேசம் பூண்ட சிலர் இதனை நிந்திப்ப தென்னையோ வெனின்! “ஓவித்வானே! மகா பாதகங்களோடு கூடினவனுக்கும், பூர்வ ஜன்மங்களிலே அனேக அபராத மிழைத்தவனுக்கும், திரிபுண்ட ரோத்தாளனத்தில் த்ருடமான துவேஷமுண்டாகின்றது” என்னும் பொருள் போதா “மஹாபாதக யுக்தாநாம் பூர்வஜன்மார் ஜிதாகலாம்-தீரி புண்டரோத் துளான த்வேஷோஜாயதேஸு த்நுடம்புதஃ” என்று ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதமே வெள்ளிடை மலைபோல் விளக்கியபடியால் பாஷாண்டிகளாகிய பாவிசுருடைய ஊழின் வலியைத் தடுக்க

யார்தாம். “ஊழிற் பெருவலியாவுள மற்ருன்று—சூழினுந் தான் முந் துறும்.” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளிய தெய்வப்பலமைத் திரு வள்ளுவநாயரைது திருவாணையும் பொய்க்குமோ. ஸ்ரீவாகீசப் பெருந்தகையாரும் “தாயினும் நல்ல சங்கரனுக் கண்பர்—ஆயவுள்ளத் தமு தருந் தப்பெரார்—பேயர்பேய்முலை யுண்டயிர் போக்கிய-மாயன் மாயத்துப் பட்ட மனத்தரே” என்று பாஷாண்டிகளினது நிலைமையை வெளிப்படையாகக் கூறியருளினார். எல்லாவற்றையும் அறுவட்டித்தற்குச் சாதனமாசிய உடம்பை நிலைபெறச் செய்வதற்கு வேண்டப்படுவனவற்றைக் கூறுகின்ற ஆயுர்வேதமும் வியாதி களுக்குப் பரிகாரமாகச் சொன்ன “மணிமந்தீர ஒளவுதம்” என் னும் மூன்றனுள் திருநீரே ஒளவுதமாதலின் உயிர்ப்பிணியும், உடற்பிணியும், பவப்பிணியும் ஒருங்கேயுறுப்பதும், பூசவும் புசிக்க வும் மருந்தாவதும் அதுவே என வியந்தது. “திருநீறு இட்டியார் கெட்டார் சிவனை மறந்து யார் உய்ந்தார்” என்னும் பழமொழியை யும் யூகித்துணர்க-ஆதலினன்றோ “தீகீபஸ்மரவந்தம் பாலம் - தீகீகீராம சீவாலயம்=பஸ்மமில்லாத நெற்றியைச் சுடு - சிவாலய மில்லாத கிராமத்தைக் கொளுத்து” என்று இடித்துரைத்தது ப்ரு ஹஜ்ஜாபாலோபநிடதம். ஒளவைப் பிராட்டியாரும் “நீரில்லா நெற்றிபாழ் நெய்யில்லா வுண்டிபாழ்” என்று கூறியருளினார். இத னால் உலகத்தை வெறுத்து மோட்சமே பொருளென நிற்கும் சந்நி யாசியும் திருவெண்ணீர்றைத் தள்ளொணாதென்பது பசுமரத்தாணி யறைந்தாலன்ன நாட்டப்பட்டது. ஆதலின் “பஸ்மோத் தூளனம் பரம ஹம்ஸஸ்ய=பஸ்ம உத்தூளனம் பரமஹம்ஸனுக்கு முரியது” என்று நாரத பரிவிராஜகோப நிடதமும், சந்நியா ஸோபநிடதமும் கூறின. அல்லதுஉம், மேற்குறித்த ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதமே “ஸ்ரீகௌதம விவாஹகாலே தாமஹல்யாம் தீநுஷ்டீவா ஸர்வ தேவா? காமதுரா அபவந்த் ததாநஷ்ட ஜ்ஞாநா துர்வாஸம் கத்வா பப்நகீகீ” என்றெழுந்து செல்லும் வசனங்களில் கௌதமரது விவாககாலத்தில் அகலிகையின் பேரழகைக் கண்டு சகல தேவர்க ளும் காமனால் பீடிக்கப்பட்டு ஞானத்தை யிழந்தார்களெனவும், அப் பொழுது அவர்களனைவரும் துர்வாசரையடைந்து பாப விமோச னார்த்தமாகப் பரிகாரங் கேட்க, அவர் டஸ்மாவைக் கொடுத்தாரென

வும், அதை வாங்கி தேகமுழுமையும் பூசிக்கொண்டு ரஜோ குணத் தினின்றும் நீங்கி மிக்க தேஜசு உடையவர்க ளானார்க ளெனவும், பின்னர் அச்சுதரானவர் “பஸ்மா பக்ஷ்ய தக்ஷிதஃ” என்னும் வசனத்தின்படி அந்தப் பஸ்மத்தை மருந்துபோல உட்கொண்டா ரெனவும், அங்ஙனம் உட்கொண்டு ஆநந்த பரவசராய்ச் சிவபெருமானைத் தியானத்து “நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தேஸ்து த்வாமஹம் சரணம்கத: நமஸ்காரம், உனக்கு நமஸ்காரம் உன்னை நான் சரணமடைந்தேன். எனத் துதித்து, “தீவத் பாத்யுகளே சம்போ பக்திரஸ்து ஸதாமம ஓசம்புவே! உமது பாதகமலங்க ளிரண்டினிலும் எனக்கெப்பொழுதும் பக்தியிருக்கட்டும்” என்றும், “பஸ்ம தாரணசம்பந்நோ மம பக்தோ பவிஷ்யதி=எனது பக்தன் பஸ்ம தாரணத்துடன் கூடினவனாய் ஆகக்கடவன்.” என்றும்விண்ணப்பித்துச் சிவப்பிரசாத மெய்தினாரெனவுங் கூறுகின்றது. இதனால் திருநீற்றின் மகிமை யளவிறந்த தென்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. அந்நீற்றை விஷ்ணு மூர்த்தியே பாப விமோசனார்த்தமாக அணிந்து துதித்தன ரென்று வேதம் முறையிடுமாயின் அதன் பெருமையினை வரையறுத் தோதயார்தாம். ஆதலினன்றோ வைணவ ஆழ்வாரும் நடுநிலை குன்றாது வேதவசனத்துக் கிணங்க “நீறு செவ்வே யிடக்காணில் நெடுமாலடியா ரென்றோடும்.” என்று உத்தம வைணவர்க ளுய்யும் நெறியைப் புகட்டியருளினார். ஜகதாசாரிய மூர்த்திகளாகிய மணிவாசகப் பிரானும் “வெண்ணீறணிகிலா தவரைக் கண்டா லம்மநா மஞ்சுமாரே” என்று உபதேசித்தருளினார். சிவபக்தி, குருபக்தி யில்லாதார்க்கு எவ்வளவு போதித்தாலும் அவை நிஷ்பலமாவது பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாதலால், ஈண்டு யாம் சுருதிபோதகமாகக் கூறிய உண்மைகள் யாவும் பிறவியந்தகர்க்கு வெய்யோனொளி விளங்காததுபோல், நடுநிலைகொன்று தினனும் மதாபிமான மேற்கொண்ட புறச்சமயி களுக்கு விளங்குதல் லரிதாம். ஆயினும் அவர்களும் மனக்கோட்டம் விட்டுச் சிறிது ஆராய்ப்புகின் வாய்மையே வெல்லுமென்பதற்கு யாதொரு தடையுமின்று. ஸத்யமேவ ஜயதே. (௧௧)

நி-வது கைம்மாறகோடுத்தல்.

மேலே வானவ நும்மறி யாததோர் கோலமே=மேலுலகி
 லுள்ள தேவர்களும் உணரக் கூடாததாகிய ஒப்பற்ற திருவுருவமே.
 இதனால் பரப்பிரமமாகிய சிவபெருமானது திவ்விய திருவுருவம்.
 யாவரானும் இத்தன்மைய தென அறிதற்கரிதென்பது விளக்கப்
 பட்டது, இதனை விளக்க சாமவேதத்தைச் சார்ந்த கேளோபநிட
 தத்தில் ஒரு கதையுள்ளது. அதுவருமாறு:—இந்திரன் முதலிய
 தேவர்களனைவரும் தங்களுக் குண்டாகிய அசுரவிஜயம் தங்க
 ளுடைய சாமர்த்தியத்தினால் கிடைத்ததென்றும், தங்களுக்குத்
 தலைவர் சிவபெருமானென்பதை மறந்தும் அகங்கரித்தார்கள். அப்
 பொழுது சிவபெருமான் ஒருயக்ஷகோலந் தாங்கி இந்திரன்முன்
 சென்று ஒருயர்ந்த ஸ்தானத்தில் எழுந்தருளியிருந்தனர். அவரது
 ரூபத்தைத் தேவர்கள் அறிந்துகொள்ளாதபடியால் அவர்கள் யாவ
 ரும் அருகிலிருந்த அக்கினி பகவானைப் பார்த்து, ஒஅக்கினியே !
 நமக்கெதிரில் தேஜோரூபமாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும் யக்ஷனை
 நீர் இன்னொன்று தெரிந்து கொள்ளுமென்றார்கள். உடனே
 அக்கினி யானவன் யக்ஷமூர்த்தி எழுந்தருளியிருக்குமிடத்திற்கு
 ஒடோடியும் வந்தான். அப்பொழுது அந்த யக்ஷமூர்த்தி அக்
 கினியைப்பார்த்து நீயாரென்று கேட்க, அக்கினி பகவான் நான்
 பூமியிலுள்ள சமஸ்த சராசரப் பொருள்களையும் நீரூக்கவல்லவ
 னென்றான். பிறகு யக்ஷமூர்த்தி ஒரு திரும்பை யெடுத்து அவன்
 முன்னே போட்டு இதைப் பஸ்ம மாக்குதி என்றனர். உடனே
 அக்கினியானவன் அதிக கோபங்கொண்டு தனது சப்தஜ்வாலை
 சூரந் தோன்ற வியாபித்து அதைக்கொளுத்த முயன்றான். அது
 கொளுத்தப்படாம விருந்தபடியால் அக்கினி பரிபவப்பட்டு அத்
 திரும்பைக் கொளுத்துவதற்குத் தனக்குச் சாமர்த்திய மில்லை
 யென்று கண்டு தேவர்களிடம் திரும்பிவந்து, ஒதேவர்களா ! அந்த
 யக்ஷனுடைய மஹிமையைச் சொல்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் சக்தி
 யற்றவனா யிருக்கின்றே னென்றான். பிறகு தேவர்கள் வாயு
 பகவானை யனுப்பினார்கள். அவனும் அப்படியே சென்று திரும்பை

யசைக்கப் பார்த்தும் முடியாமற் போனபடியால் வெட்கப்பட்டுத் திரும்பித் தேவர்களிடம் வந்து யக்ஷமூர்த்தியின் பிரபாவத்தை அக்கினி சொன்னதுபோற் சொன்னான். அப்பொழுது தேவர்களனைவரும் தேவேந்திரனைப் பார்த்து, ஓ இந்திரா! நீயாவது நமக் கெதிரி விருக்கின்ற யக்ஷனை இன்னானென்று அறிதி யென்று சொல்ல அவ்வார்த்தையைக்கேட்டு இந்திரனும் யக்ஷமூர்த்தியின் சமீபத்தில் போய்நின்றான். அதுகண்ட யக்ஷமூர்த்தி மறைந்து விட்டனர். உடனே லோகமாதாவாகிய உமாதேவியார் ஆகாசத்தி லெழுந்தருள தேவேந்திரனானவன் தேஜோமயமாய் விளங்கிக் கொண்டிருந்த இமாசலத்தின் புத்திரியரான உமாதேவியைப் பார்த்து இந்தயக்ஷமூர்த்தி யாரென்று கேட்டான். அப்பொழுது பார்வதியானவர் “ஓஇந்திரா! அந்த யக்ஷமூர்த்தியை என்னவென்று நினைக்கின்றாய். அவர் எமது பதி. உங்களுக்குப் பரப்ரஹ்மம். ஜயத்தை யுண்டுபண்ணியது அவருடைய சக்தியென் றறிந்து கொள்” என்று சொல்லி மறைந்தருளினார். உடனே இந்திரன், வாயுவு, அக்கினி முதலிய எல்லாத் தேவர்களும் பார்வதியின் திரு வாக்கினாலே பரப்ரஹ்மத்தை யறிந்து உய்யும்வழிதேடிக்கொண்டார்கள். இவ்வாறு பரப்பிரமசிவமஹிமை வேதாந்தத்திலே விளக்கமாகக் கூறப்பட்டிருத்தலால் சிவபெருமானுடைய கருணையத் திருவுருவம் எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தேவர்களுக்கும் அவனது திவ்விய திருவருட் பிரசாதத்தினாலே உணரற்பாலதன்றி வேறெவ்வகையானு மில்லையென்பது பெறப்பட்டது. அன்றியும் “அவனன்றியோரணுவு மசையாது” என்னும் ஆப்தர் திருவாக்கும் நிலை காட்டப்பட்டது. ஈண்டு ஆரணமுடிபாகிய கேளோபநிடதம் “ஸோப மாநா முமாம்ஸைறமவதீம்=மிகப்பிரகாசமாகிய இமாசலத்தின் புத்திரியரான உமாதேவி” என்றுவியக்தமாக விளக்கியிருக்கவும் அதற்கேற்ப சங்கராசாரியர் முதலானோர் இமயமலையின் பெண்ணான பார்வதியென்று பொருள்விரித்திருக்கவும் அதனைச் சிறிதுந் கருதாது “புருஷாகாரபூதையான உமையாய்த்தோன்றிய லக்ஷ்மி என்று அர்த்தம்பண்ணி அவ்விலக்ஷ்மியால், விளக்கப்பட்ட பிரமம் யக்ஷனாய்வந்த ஸ்ரீயுக்பதி என்று வைணவ ஆசாரியராகிய இராமா நுஜர் மாறுபடக் கூறியுள்ளார். இதென்கொலோ! “மெய்ப்படு

தூன் முறைகண்டும் மோகத்தாற் றம்மதமே மேற்கொண்டுள்ளார்".
என்னும் பரஞ்சோதிமுனிவர் பான்மொழியையு முய்த்துணர்க.

நள்ளுங் கீழலும் மேலுலும் யாவுலும்-எள்ளு மெண்ணெயும்
போனின்ற வெந்தையே=உள், புறம், நடு, கீழ், மேல், பக்கம்
என்றுசொல்லப்பட்ட எவ்விடத்திலும் எள்ளும் எண்ணெயும்போல்
கலந்துநின்ற எமது தந்தையே. இதனால் சிவபெருமான் விந்து,
மோஹினி,மான்என்னும் மூவகைப்பிரகிருதிகளிலுமுள்ள சராசரங்
கள் யாவற்றுள்ளும் சர்வபிரபுரணஞய் நீக்கமற நிறைந்திருக்கின்ற
னென்பது விளக்கப்பட்டது. அவன் அங்ஙனமில்வழி ஜடசித்துக்க
ளனைத்தும் ஒருங்கே ஒரியல்பாக அறியும் அறிவும், அவைகளைத்
தொழிற்படுத்துங் கர்த்திருத்துவமும், சர்வான்மாக்களையும் அநுக்
கிரகஞ்செய்யும் பொருளும் அவனிடங் குன்றும். குன்றவே, ஐச
வரியமுடையவனாதல்,சர்வாந்தர்யாமியாதல்,வியாபகனாதல் முதலிய
எல்லா அசாதாரண குணங்களுங் குன்றி ஏகதேசவர்த்தியாய்த்
துடக்குறுவன். ஆதலால் இறைவனுக்கு எஞ்ஞான்றும் சர்வவியா
பகம் எள்ளி லெண்ணெய் போலும், எரியுறு நீர்போலும் இன்றி
யமையாத இலக்கணமாம். “திலேஷுதைலம்=எள்ளிலெண்
னெய்” என்றும் இவ்வுபமானத்தையே ப்ரஹ்மமோபநிடதமும்,
மந்திரோபநிடதமும், ஹம்ஸோபநிடதமும் நிறுவின. அல்லதூஉம்,
எல்லாப் பூதங்க ளுள்ளத்து முள்ளவனும், எல்லாவற்றையும் வியா
பித்தவனும் பகவானாகையால் எங்கும் நிறைந்தவன் சிவனும்” என்
னும் பொருள்பட “ஸ்ரீவபூத குஹாகய: ஸ்ரீவ வ்யாபீச பகவாந்
ந்ஸ்மாநீஸ்ரீவ கதக்சீவ:” என்று சுவேதாசுவதரோபநிடதமும்,
“எல்லாவற்றையும் வியாபித்தவனும், எல்லாப் பூதங்களுக்கும் அந்த
ராத்மாயுள்ளவனும், கர்மங்களுக்கு அதிபதியும்” என்று பொருள்
போதர “ஸ்ரீவவ்யாபீ ஸ்ரீவ பூதாந்தராத்மா - கர்மாநீயக:”
என்று ப்ரஹ்மமோபநிடதமும் சிவ வியாபகவிலக்கணத்தையெளி
வாய் விளக்கின, என்னே! “அந்தர் பஹிஸ்ச ததீஸ்ரீவம் வ்யாப்ய
நாராயண ஸ்தித:” என்றும்புறம்பும், அதனையெல்லாம் வியாபித்
து நின்றனன் நாராயணன்.” என்று நாராயணோபநிடதங் கூறி
யுள்ளதே அதன்பொருள் யாதெனின், மூலப்பிரகிருதி வாசுதேவ
னுருவமாகவின் அதற்குள் அவனது வியாபகம் அமைவுடைத்தென்

பதே பரமசித்தம். அடிப்புறத்துள்ள ஆன்ம தத்துவங்களுக்குக் காரணமாய் மூலப்பிரகிருதிக்குமேல் வித்தியா தத்துவங்களுக்கு எதுவாய் சூக்ஷ்மப்பிரகிருதியும், சிவதத்துவங்களுக்குக் காரணமாய் பரப்பிரகிருதியும், நடுப்புறத்தும், தலைப்புறத்தும் இருப்பதாக “ஆத்ம தத்வமயோபாதே வித்யா தத்வஞ்ச மத்யமே - த்தக்ரே சிவதத்வந்து க்ரமாத் தத்வாந் ஸந்திவ்” என்று ஜாபாலோபநிட உரைத்தது. அன்றியும் சிவம், சத்தி, சாதாக்கியம், ஈசுவரம், சத்த வித்தை என்னுஞ் சிவதத்துவங்க ளினைத்தையும், “சிவசக்திச்ச ஸாதாக்ய மீசம் வித்யாக்ய மேவச” என்று மீளவும் அவ்வுபநிட தமே எடுத்துப் போதித்தலானும், காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம், புருடன், மாயை என்றும் வித்தியாதத்துவங்க ளேழையும் “கால ஸ்வபாவே நியதீர்ய த்நச்சர்” என்னும் மந்திரத்தில் சுவே தாசுவதரோபநிடதம் விளக்கிக் கூறுதலானும், முத்திற மாயா தொகுதி முழுமையிலும் நாராயணனுக்கு வியாபகமில்லை யென்பதே சுருதியுத்தமாம். ஆதலினன்றோ தைத்திரீயோபநிடதமானது பூமீம் - நாராயணனை “விஸ்வம் நாராயணம் = விசுவரூபி நாராயணன்” எனவும், சிவனை “விஸ்வாதிகோநுத்ரஃ = விசுவத்தைக் கடந்தவன் உருத்திரன்” எனவுங் கூறி, சிவவிஷ்ணுக்களது ஏற்றத் தாழ்வுகளை நன்குவிளக்கியது. அன்றியும் மந்திரோபநிடதமும், முண்டகோபநிடதமும் “எவனிலும் மேலானதும் கீழானதும் ஒன்றில்லை-எவனிலுஞ் சிறியதும் பெரியதும் ஒன்றில்லை-எவன் விருக்ஷம்போல் அசைவற்றவனாய் ஏகனாய் பரமாகாசத்தில் இருக்கின்றான்-அந்தப் புருஷனாலேயே ஈதெல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது” என்னும் பொருள்போதர “ய்ஸ்மாத் பரம்நா பரமஸ்தி கிஞ்சித்” என்றற் றொடக்கத்து மந்திரத்தில் தெளிவாய் போதித்திருக்கின்றன. இன்னணம் அநந்த பிரமாணபாஹுன்யங்களால் சிவபிரா றொருவருக்கே சர்வபரிபூரணத்துவம் நிலைபெற்று விளங்கியதென்பது ஒருதலையாற் றுணியப்பட்டது. அர்ச்சுனன் வில்லடி, பாண்டியன் பிரம்படி ஸ்ரீதக்ஷிணஸூர்த்தி யோகபோக கோலம், உமாதேவியார் கண்களை முடியலீலை, யட்சகோலந்தாங்கிவந்து துநம்பையசைக்கச் செய்தல், கண்ணன் முதலான சேதனுசேதனங்களுக்குள்ளி நந்து சிவபூசை யேற்றுக்கொள்ளுதல்,

இவை முதலிய பலவேதோபப் பரஹ்மண சரித்திரங்களும் சிவபெருமானுடைய சர்வ பரிபூரண அந்தரியாமித்துவத்தை நன்கு நிரூபிக்கின்றன.

சிற்க, விஷ்ணு புராணப் பிரமாணத்தின்படி ஸ்ரீவாசதேவனுடைய வியாபகப் பரப்பை விரிப்பின், நாம் வாசஞ் செய்யும் இப்பூமண்டலமானது பிருதிவி தத்துவத்திலுள்ள ஆயிரகோடி அண்டங்களில் ஒர் பிரமாண்டத்தி லுள்ளது. அந்தப் பிரமாண்டத்தின் உயரம் அகலங்களின் பிரமாணங்களைச் சொல்லின், பூமிக்குக்கீழ் காலாகினி உருத்திர புவன மீருக அண்டகடாகக் கனமுட்பட பூலோகம் வரையிலும் ஐம்பது கோடி யோசனை புயரமும், பூலோகத்துக்குமேல் சிவலோக மீருக அண்டகடாகக் கனமுட்பட ஐம்பது கோடி யோசனை புயரமும், பூலோகத்தின் மத்தியிலிருக்கும் மகம் மேருவின் நடுவினின்றும் கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு இந்நான்குதிசைகளின் அண்டகடாகக் கனமீருக ஐம்பதுகோடி யோசனை தூரமும் பொருந்தியுள்ளது. இங்ஙனம் கீழும்மேலும் பக்கங்களும் தூறு கோடி யோசனை யளவின் விரிவைப் பெற்றுள்ள இந்தப் பிரமாண்டம் அண்டகடாகத்துக்கப்பால் ஜலத்தினாலே சூழப்பட்டுள்ளது. அந்த ஜல ஆவரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு விரிவும் உயர்ச்சியுமேற்றமுமுள்ள தேயுவினாலே சூழப்பட்டுள்ளது. அந்தத் தேயு ஆவரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு விரிவும் உயர்ச்சியுமேற்றமுமுள்ள வாயுவினாலும், அந்த வாயு ஆவரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு அதிகமுள்ள ஆகாசத்தினாலும், அந்த ஆகாச ஆவரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு அதிகமுள்ள அகங்காரத்தினாலும், அந்த அகங்கார ஆவரணம் அதினினும் பதின்மடங்கு அதிகமுள்ள மகத்துவத்தினாலும், அந்த மகத்துவ ஆவரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு அதிகமுள்ள பிரகிருதி தத்துவத்தினாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பிரகிருதி தத்துவம் அந்த மென்று சொல்லப்படுதலால் அதில் அனேகவாயிரங் கோடிகோடி அண்டங்களுண்டு. அத்தனையும் “வாகுதேவபரஃ ப்ரகிருதி” என்றுசுருதி கூறியபடி ஸ்ரீ வாசதேவனுக்கு உருவமாகவின் அவற்றுள் அவனது வியாபகம் விரிந்து கிடக்கின்றது. இனி விஸ்வாதீதனை சிவபிரானது வியாபகமோ அந்தப் பிரகிருதி தத்துவத்தின் மேலும் தூறுமடங்கு

விரிவும் உயர்ச்சியுமுள்ள அராக அண்டமும், அதன்மேலும் நூறு
மடங்கு அதிகமுள்ள வித்தையண்டமும், அதன்மேலும் நூறு
மடங்கு அதிகமுள்ள கலையண்டமும், அதன்மேலும் நூறுமடங்கு
அதிகமுள்ள நியதியண்டமும், அதன்மேலும் நூறுமடங்கு அதிக
முள்ள காலஅண்டமும், அதன்மேலும் ஆயிரமடங்கு அதிகமுள்ள
அசுத்தமாயையும், அதன்மேலும் பதினாயிரமடங்கு அதிகமுள்ள
சுத்தமாயையிற் சுத்தவித்தையும், அதன்மேலும் பதினாயிரமடங்கு
அதிகமுள்ள மகேசுவரமும் அதற்குமேல் சாதாக்கியமும், அதற்கு
மேல் பரவிந்தும் அதற்குமேல் பரநாதமும் ஆகிய இவற்றை யெல்
லாங்கடந்து சொல்லிநந்துநின்ற தொன்மையதா யோங்கி விளங்கு
தலால் அப்பிரானுக்கே சர்வ பரிபூரணத்துவம் நிலைபெறும். அத
னால்தான் செறிந்தவன் சிவனும் என்பது ஒருதலை. ஆதலி
ன்னேரே “உலகமும் பல்லுயிரு மொன்றிநிறைந் தோங்கி, இவகுஞ்
சிவனென்மிறை” என்றது ஞானக்குறள். திராவிடருக்கிடும் “அப்
பாலைக் கப்பாலைக்கப்பாலானை யாருநிற் கண்டடைந்தேனாவாறே.”
என்று மூவகைப் பிரகிருதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் சிவபிரா
னென்றுதுதித்தது. (௫௩)

எட்டி னோடின டுமநி யேனையே = எட்டிநாண்டுந் தெரிக்கா
நின்ற பொருளை யறியாத வென்னை. ஈண்டு எட்டு, இரண்டு என்
னும் எண்கள் தமிழில் “அ” என்றும், “உ” என்றும் குறிக்கப்படு
தலால் அகாரஉகாரமகாரங்களாலாய பிரணவாக்ஷரத்தை யறியாத
வென்னை என்பது பொருள். அகாரம், உகாரம், மகாரம் ஆகியமூன்
றும் ஒருங்குசேர்ந்ததே மூலமந்திரமாகிய பிரணவமாம்-நாராய
ணேப நிததமானது “அகாரஉகாரோமகாரஇதி தானேகதா ஸம்ப
வத் ததேததோமதி = அகாரம், உகாரம், மகாரம் இவைகளை யொன்று
சேர்த்தலால் பிரணவமாகின்றது” என்றுகூறிப்போந்தது. “நு”
(துதித்தல்) என்ற தாதுவிலிருந்து தோத்திரம் என்ற பொருளில்
“நவ” என்ற சொல்லுண்டாக அதனோடு “ப்ர” என்னும் உபசர்க்
கத்தைச் சேர்க்க “ப்ரணவ” என்ற சொல்லமைந்தது. இருக்கு
முதலிய சமஸ்தவேதங்களும் பிரணவத்திலிருந்துதோன்றி தோத்
திர ரூபங்களாயிருத்தலால் அவையனைத்தும் பிரணவதேவதைக்கே
சொந்தமாகும். பிரணவதேவதை சாக்ஷாத்பாசிவமே என்பது பதி

ஹாவது விஷயசூசனத்திற்காண்க. பிரணவ மென்னுந் தனிமந் திரம் சமஷ்டிப் பிரணவமெனவும், வியஷ்டிப்பிரணவமெனவும் இருதிற்படும். சமஷ்டிப்பிரணவமாவது தொகுத்துக் கூறுவது. அது ஓம் என்பதாகும். வியஷ்டிப் பிரணவமாவது வருத்துக்கூறுவது. அது அ, உ, ம, என்பதாகும். இந்த வியஷ்டிப் பிரணவமாகிய அகார, உகார, மகார மென்னும் மூன்றும் முறையே இறந்தகால நிகழ்கால எதிர்காலங்களையும், சாத்துவித இராசத தாமத குணங்களையும் பிரம் விஷ்ணு ருத்திரர்களையும், காருஹபத்திய தகதிண ஆகவநீயாக்கினிகளையும், இருக்கு யஜுர் சாமவேதங்களையும் உணர்த்தாநிற்கும். அகாரம் வாய்திறத்தலினாலே சிருஷ்டியையும், உகாரம் இதழ்குவித்தலினாலே திதியையும், மகாரம் வாய்முதலினாலே சங்காரத்தையும் குறிப்பிக்கின்றமையால் எல்லாவுலகங்களும், எல்லாச்சுருதிகளும் இந்தப்பிரணவத்திலே தோன்றி நின்று ஒடுங்குமென்பது பெறப்பட்டது. பிரணவம் அகார உகார மகாரங்களாக விரிந்து மூன்றெழுத்தாயும், இம்மூன்றுங் கூடி ஓம் என்று உச்சரிக்கப்படும்பொழுது நாதமாயும், ஓம் என்று எழுதும்போது விந்துவாய் மிருப்பதால் முதல் மூன்றெழுத்தும் இந்த விந்துநாதங்களாகிய வரிவடிவும் ஒலிவடிவும் கூடி ஐந்தெழுத்தாயிற்று. சுருதியும் “ப்ரதமம் தாரகாகாரம் த்வீதீயம் தண்டமுச்சயதே - த்வீதீயம் குண்டலாகாரம் சுதூர்த்தம் அர்த்தசந்த்ரகம்—பஞ்சமம் பிந்துஸம் யுக்தம் ப்ரணவம் பஞ்சலக்ஷணம்” என்றுகூறிய பிரமாணத்தின்படி முதல் நட்சத்திராகாரமும், இரண்டாவது தண்டா காரமும்; மூன்றாவது வட்டவடிவும், நான்காவது அர்த்தசந்திரவடிவும், ஐந்தாவதுபிந்துவோடுகூடின வடிவுமாகிய ஐந்திலக்கணங்க ளுடையதாதலால் பிரணவமும் ஐங்கலை ளுடையதாயிற்று. மேலும் ருக்வேத்தின் முதலிலேயுள்ள “அகீநீமீளே” என்னும் மந்திரத்தின் முதலில் அகாரமும், மத்தியிலுள்ள “யோநிஸ்ஸமுத்ரோபந்து” என்னும் மந்திரத்தின் மத்தியில் உகாரமும், அந்தத்திலுள்ள “சுமாமவரம்” என்னும் மந்திரத்தின் முடிவில்மகாரமும்போந்தமையால் ருக்வேத முழுமையும் தொகுப்பாகப் பிரணவமாயிற்று. இந்தப் பிரணவம் இன்னதென்று விளக்கவே இரண்டாவதாகிய யஜுர்வேதம் எழுந்து முதலிலும், இறுதியிலும் பிரணவத்தைச் சொல்லி மத்தியில் “நமசிவாயசு”

என்று பஞ்சாக்ஷரத்தை யோதிப்பொலிவெய்தியது. இதனால் பிரணவமே பஞ்சாக்ஷரமாயிற்று. பிரணவத்துக்கும் பஞ்சாக்ஷரத்துக்கும் சிறிதும் பேதமின்மையால் பஞ்சாக்ஷரமானது பிரணவத்தைப் போன்று பிரதக் மந்திரமும் பாம்பாவநகரமான மோட்ச மந்திரமுமாம். பிரணவம் வேறு துணை வேண்டாது உச்சரிக்கப்படுவது போல் பஞ்சாக்ஷரமும் வேறொன்றின் ஆஸ்ரயமில்லாமல் ஐபிக்கப்படும். ஆகவே இரண்டும் தம்மில் வேறுபடாத ஒரேமந்திரமாம். இவ்வுண்மையை ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும் “ஓங்காரமா மைந்தெழுத்தாற் புவனத்தை யுண்டுபண்ணி - பாங்காய் நடத்தும் பொருளே யகண்ட பரசிவமே” என்று வற்புறுத்தியருளினார்கள்.

நிற்க, மேலே கூறிய பிரணவ விலக்கணங்களைந்தனுள் முதலிரண்டு உறுப்புக்களாகிய தாரகாகார தண்டாகாரங்கள் ஏனைய மூன்று உறுப்புக்களினின்றும் நீங்கி நிற்கும்வழி, முற்றியக்கம் பெறாமையால் ஊமையெழுத்தெனவும், வேதாந்த சிரசாய்நிற்கும் மௌனக்குறியெனவுஞ் சொல்லப்படும். அன்றியும் மூலக்கணபதி நிலைய மெனவும், அட்சரங்களின் வித்தெனவும், பிள்ளையார் சுழியெனவும் புகழப்படும். இந்தக்குறி (சுழி) “உ” இதுவேயாம். இதுவுள்ள வட்டவடிவு சிவசத்திபீடமென்றும், ஆவுடையென்றும், பிந்துவென்றும், மூலாதாரமென்றுஞ் சுருதிகள் அறையுமாறு பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்க, நீள்வடிவு-மூலஸ்தம்பமென்றும், சிவலிங்கமென்றும், நாதமென்றும், பிரமநாடியென்றும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். இந்தச் சுழியினை யாதானுமொன்றை எழுதத்தொடங்குவதன்முன் தலைப்பில் தீட்டிக்கொள்ளும் சம்பிரதாயமானது, யாதாமொரு கிரியை முட்டின்று முடித்துக்கொள்ளும்பொருட்டு அக்கிரியைக்குமுன் பிள்ளையார் உரு பிடித்து வைத்திடுவதை யொக்கும். சாக்ஷாத் பரமேசவரானாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இப்பிண்டத்தில் தாரக ஓங்காரம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே தமிழிலும் கிரந்தத்திலும் இப்பிள்ளையார் சுழி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வேறு பாஷைகளில் அவ்விதம் அமைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை யென்பது பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். இத்தகைய மேன்மைபொருந்திய பிள்ளையார்சுழி அடங்கியுள்ள பிரணவமானது சர்வதேவர்களுக்கும் பிறப்பிடமாயும், சிவபிரானொருவருக்கே யிருப்பிடமாயும் விளங்குகின்றமையால்

பராந்தத் தாண்டவஞ் செய்யும் ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானுடைய திவ்விய திருமேனியோடு பிரிபடாதிருக்கின்றது. இக்கருத்தையே அதர்வசிகோபநிடதமும் “ஏத்தக்ஷரம்பரம்பரஹ்ம = இவ்வட்சரமாகிய ஓங்காரம் பரம்பரஹ்ம சொரூபம்” என்று கூறிப்போந்தது. இதனால் சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமுள்ள அபேத சம்பந்தங் காரணமாகப் பிரணவமே பிரமமென நிரூபித்ததாயிற்று. விரிவை எமது பிரணவ. வீத்யா பரிமளம் என்னும் தூலினும், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரார்த்த ஸங்கீரஹ விளக்கத்தினுங் காண்க.

ய-வது ஆனந்தாதீதம்.

விச்சதன்றியே விளைவு செய்தவாய் விண்ணு மண்ணக முழுவதும் யாவையும் = விண்ணுலகம், மண்ணுலகம், ஏனைய வுலகமாகிய வெல்லாவற்றையும் வித்தில்லாமலே யுண்டாக்குவாய். பிரபஞ்சத் தொகுதி முழுதும் மாயையினின்றும் தோன்றியதாக “மாயையிலுள்ளவஞ்சம் வருவது போவதாகும்” என்று சிவஞானசித்தி மொழிந்திருக்க, இங்கு வித்தில்லாமலேயென்று கூறியது என்னையெனின்! இச்சாமாத்திரத்திலே எல்லாஞ் செய்யவல்ல சிவபிரான் ஒருகாரணத்தினின்றும் ஒன்றைத் தோற்றுவித்தா னெனில் அவனது சர்வசுத்தரத்துக்கு இழுக்குண்டாமாதலால் அவனது அகடிதகடனா சாமர்த்தியத்தை விளக்கவெழுந்தது இந்தத் திருவாக்கு. சூரியன் இச்சா வெத்தன மின்றி யிருக்கவும், அவனது சந்நிதியில் ஒன்று முகையாகவும், ஒன்று அலர்ந்தும், ஒன்று உலர்ந்தும், தாமரை முத்தொழிற் படுதல் போலும், புருஷனது சந்நிதானத்தில் ஸ்திரீக்கு இன்பம் ஜரித்தல் போலும், சிவ சந்நிதானத்தில் மாயையில் சிருஷ்டியாதி தோன்றும் என்பதே முடிபாம். முண்டகோபநிடதமும், ப்ருஹதாரண்னியோபநிடதமும் “ததேததீஸ்த்யம்யநாஸுதீப்தாதீ” என்றற் றொடக்கத்து வசனத்தில் எப்படி எரிந்துகொண்டிருக்கும் அக்கினி யிலிருந்து அனேக பொறிகள் உண்டாகின்றனவோ அப்படியே அக்ஷரப் பிரமத்தினின்றும் ஸ்வரூபசத்தாய் மாத்திரம் அடங்கியிருந்த பசுபாசங்கள் நாமரூப விபாகத்துக்குரிய பலவித ஸ்தூல ரூபத்தோடு

சிருஷ்டி காலத்தில் உண்டாகின்றன வென்று கூறுகின்றன. கிழங்கிலே நின்றும் பிறக்குந் தாமரையை சேற்றிலே நின்றும் பிறந்தது என்று பொருள்பட பங்கஜம் என்று கூறுமாறு, மாயையிலே நின்றும் தோன்றிய உலகத்தை பிரமத்திலே நின்றும் தோன்றிய தென்று கூறுதல் உபசாரமேயாம். “மாயையுடையவன் மாயையினின்றும் பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டிக்கின்றான் - அவனிடமே மற்றவர் மாயையால் கட்டுப்பட்டுள்ளார்” என்னும் பொருள்போதா, “அஸ்மாந் மாயி ஸ்நஜதே விஸ்வமேதத் தஸ்மிம் ச்சாந்யே மாயயா ஸ்மந்நுடா?” எனவும் “மாயை காரணம், மகேசுவரன்மாயீ என்றறியவேண்டியது” என்னும் பொருள்பட “மாயாந்து ப்ரக்ரீதம் வித்யாத்மாயிநந்து மஷேசீவரம்” எனவும் சுவேதாசுவதரோபநிடதம் உரைத்தலால் பிரபஞ்சத்தொகுதி முழுவதும் தோன்றுவதற்கு வித்தாயுள்ளது மாயை யென்பதே வேத சம்மதமாம். இதனால் மாயை மித்தையென்று கூறும் வாதம் அடாதாயிற்று - ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் “அண்டபகி ரண்டமு மாயா விகாரமே அம்மாயை யில்லாமையே” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார் - ஈண்டு அம்மாயை யென்றது மாயையின் விகாரமாய்த் தோன்றிய காரியத்தொகுதியேயாம்.

(ருரு)

நீத்தல் விண்ணப்பம்.

மருந்தினனே பிறவிப்பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கே = பிறவிப்பிணியிலகப்பட்டு முடங்கிக் கிடந்தவர்கட்கு ஓளவுதருபமாயிருப்பவனே. யாண்டு பிறப்புளது ஆண்டு இறப்புளது. யாண்டு பிறப்பில்ல ஆண்டு இறப்பில்லை என்பது தர்க்கசாஸ்திர நியதி. பிரபலசூரிகளாகிய மறைமுடிகள் யாவும் அயன், அரி, அரன் என்னுந் திரிமூர்த்திகளையும் நியமிக்குந் தூரியமூர்த்தியாகிய சிவபெருமானுடைய மகிமையினை யெடுத்துப் பேசுந்தோறும் பேசுந்தோறும் அவ்வெம்பெருமான் நிரந்தர சிவசிந்தனையைப் பெற்ற மெய்யடியார்களுளங்களிக்க ஆங்காங்கு ஆவிர்ப்பலிப்பதன்றி அவனுக்கு எஞ்ஞான்றும் பிறப்பில்லையென்றே பகர்கின்றன. ஆதலின் அம்மகானுக்கு

மகா சங்கராகாலத்தும், “தஸ்மா உபஸம் ஹரீத்ரே மஹாக்ராஸாயவை நமஃ=மகாசங்கராஞ் செய்பவரும் எல்லாவற்றையும் கவளீகரணஞ் செய்பவருமா யுள்ளார்க்கு நமஸ்காரம்” என்று அதர்வசிரோபநிடதம் உரைத்தபடி, தானே அத்தொழிலு யியற்றும் வினாமுதலாதலின் இறப்பு அல்லது அழிவு இல்லையென்பது துணியப்பட்டது. அங்ஙனம் துணியப்படவே அவனது இறவாத்தன்மை பசுக்களுக்குச் செய்யும் பாசநிக்கிரகத்தையும், ஞான நுக்கிரகத்தையும் விளக்கி முத்திப்பேற்றை யளிக்கும் பேராற்றலையும் புலப்படுத்தாநின்றது. சுவேதாசுவதரோபநிடதம் “அஜம் தீரவம் ஸர்வதத்வை விசுத்தம்=பிறவாதவரும், நித்தியரும், தத்துவங்களை யெல்லாக் கடந்தவரும்” எனவும், ப்ருஹதாரண்ணியோபநிடதம் “ஸ்வா ஏஷ மஹாநஜ ஆத்மா ஜரோமரஃ=இந்தப்பெரிய மஹானாகிய பரமான்மா ஜரையில்லாதவரும், இறவாதவரும்” எனவுங் கூறிப்போந்தனயூபத்திற் கட்டுப்பட்டிருக்கும் பசுவான தானே அக்கட்டை அவிழ்த்துக்கொள்ளமாட்டாதாற்போல பிறவியென்ற பிணியில் சிக்குண்டு கிடக்கின்றவர்கள் தாமே அப்பிணியை யகற்றிக்கொள்ளமாட்டார்கள். திரிமூர்த்திகளும் பாசத்தாற் பீடிக்கப்பட்ட தீப்பிணியுடையவர்களென்று வேதம்பல்காலும் பகர்தலால் அவர்களும் அச்சமுறும்படியான ஜனனமரணமாகிய துக்கத்தை யொழிக்கும் பேராற்றல் வகித்த பேரருளாளன் அப்பிணியி லகப்படாத சிவபிரானென்பதே தேற்றம். ஆகவே அச்சிவ பரம்பொருளே பவசாகரத்துக்கு மருந்தினர் என்பது வெளிப்படை. திருவெண்காட்டடிகளும் “பிறவாதிருக்க வரந்தரல்வேண்டும் பிறந்துவிட்டா, லிறவாதிருக்க மருந்துண்டு காணிதுவெப்படியோ, அறமார் புகழ்தில்லையம்பலவாண ரடிக்கமலம், மறவா திருமனமே யதுகா ணன்மருந் துனக்கே” என்று கூறி உண்மை நிறுவினார்.

(ருசு).

திருவம்மாணை.

சேர்ந்தறியாக்கையாணை=பிறரைவணங்கும்பொருட்டுச் சேர்ந்தறியாத கைகளுடையவனை. சேதனா சேதன ரூபமாகிய சகலப்பிர

“பஞ்சங்களையும் தமது பேரூள் வியாபகப் பரப்பில் வைத்து நியமித்து நடாத்தும் முன்னிப்பழம்பொருட்கும் முன்னிப்பழம்பொருளாகிய சிவபெருமான் சர்வாத்மாக்களும் தம்மை வழிபட்டுய்யும் பொருட்டுத் தாமே எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் சர்வலோக சரணயராய் நின்றலானும், தமக்குச்சமானரும் அதிகருமில்லாமல் தாமே சர்வ சுதந்தரராயிருத்தலானும், பிறர் சங்கற்பத்துக்கும் கன்மத்துக்கும் வசப்படாது தாமே யகில லோகங்களுக்கும் நியந்தாவாய்ப் பிரகாசித்தலானும், எல்லாவான்மாக்களுந் தம்மைக் கைகுவித்து வணங்கத் தாம் வீற்றிருப்பதன்றி தாமெப்பொழுதும் பிறரை வணங்கும் பொருட்டுக் கரங்களைக் குவித்தவரல்லர். பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் முதலான சமஸ்ததேவர்களும் தமக்கு எஞ்ஞான்றும் வழியடியாரொனவும், தாமெப்பொழுதும் ஒருவருக்குங் குடியல்லாத் தன்மைய ரொனவும் ஆரணங்க ளறைந்தபடி ஸ்ரீ ஆளுடைய வரசுகளும் “தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்மையான சங்கரன்” என்று தமது திராவிடகுத்தியில் உபதேசித்துள்ளார். இதனால் சகலவழிபாட்டுக்கும், சர்வதேத்திரங்கட்கும் விஷயமாவார் சிவபெருமானென்பது நாட்டப்பட்டது. ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகளும் “இந்த்ராதிதேவதைகள் பிரமாதி கடவுள ரிருக்காதி வேதமுநிவர், எண்ணரிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்க ளிரவிமதி யாதியோர்கள், கந்தருவர்கின்னரர்கள் மற்றையர்க ளியாவருங் கைகுவித் திடுந்தெய்வமே, கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு கருணாகரக் கடவுளே” என்று கூறி உண்மை நிறுவினார். தைத்திரீயோபநிடதமானது “விஸ்வம் பூதம் புவனம் சித்ரம் பஹுதா ஜாதம் ஜாயமாநஞ் சுயத்-ஸீவோஹ்யேஷ நத்ராஸ் தஸ்மை நத்ராய நமோஅஸ்து= பிரபஞ்சம் நித்தியமோ அநித்தியமோ விசித்திரமோ அனேகவிதமாக வண்டானதோ உண்டாகிறதோ எல்லாப் பிரபஞ்சத்திற்கும் நிர்வாஹன் இந்த வருத்திரன். ஆதலால் அப்படிப்பட்ட உருத்திரனுக்கு நமஸ்காரம்” எனவும், “யோ நத்ரோஅக்நேள யோஅப்ஸ்யஹுஷதீஷு யோநத்ரோ விஸ்வா புவனுவீவேச தஸ்மை நத்ராய நமோஅஸ்து= எந்த ருத்திரன் அக்கினியிலுள்ளான், எவன் நீரி லுள்ளான், எவன் ஓஷதிகளிலுள்ளான், எவன் எல்லாப்புவனங்களிலும் உட்பிரவேசித்தான், அந்த உருத்திரனுக்கு நமஸ்காரம்” என

வும் கூறிப் போந்தமையால், சர்வ ஜகத்காரண பரப்பிரமம் துரிய-
ருத்திரரெனவும், அவரே நமஸ்காரத்துக்குரிய பரம்பொருளென
வும் இனிது போதிக்கப்பட்டது. அன்றியும் நமஸ்காரங்களெல்லாம்.
சிவபெருமானுடைய சொத்தாயுள்ளன வென பலவேதபாகங்கள்
பன்முறையெழுந்துநிரூபிக்கின்றமையால் அவருக்குச் செய்யப்படும்.
பலவகை வழிபாடுகளில் நமஸ்காரம் ஒன்றே மிகச்சிறத்ததென்பது.
நன்குணரக் கிடக்கின்றது. இவ்வுண்மையை யுணராச்சிலர் “ஸ்ரீவ-
தேவ நமஸ்காரம் கேசவம் பிரதீகச்சிதி” என்னும் ஸ்மிருதி வச-
னத்தை ஆதரவாகக்கொண்டு சகலதேவர்கள் செய்யும் நமஸ்காரம்
கேசவனையே சாருமென்று புலம்பாநிற்பர். இது அசங்கதம். சந்-
தியாவந்தனம் தொடங்குகையில் பரமேசுவரப் பிரீதியார்த்தம்
என்று ஆரம்பித்தலால்கேசவம் என்னும் சப்தம் பரமேசுவரராகிய
துரியசிவத்தையே பற்று மென்பதற்கு யாதுமையுறவில்லை-ஆதலி-
னன்றோ “தத்வேத குஹ்யோபநிஷத்ஸு-கூடம்=அந்தப்பரம்
பொருள் வேதங்களில் மிகவும் ரகசியமான உபநிடதங்களில்
மறைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று மந்திரோபநிடத முரைத்தது.
வேதங்களிலுள்ள எல்லா உபநிடதங்களும் ரகசியமேயாயினும் பிரம-
விஷ்ணு ருத்ராதிகளைக் கடந்த துரியப்பொருளை யுணர்த்தும் உப-
நிடதங்களே மிக்க ரகசியமாம் என்பது வேதாந்தத்தின் கருத்தாம்.
இப்படிப்பட்ட வுண்மைப்பொருள் பூர்வ புண்ணிய சுஹிருதமுடைய
வர்களுக்கும், திருநீற்றின் குறிவழி நிற்குங் கொள்கை யுடையவர்-
களுக்குமே விளங்காநிற்கும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும் “சைவ
சமயஞ் சமயமெனில் அச்சமயத், தெய்வம் பிறைகுடிந் தெய்வமெ-
னில்—ஐவரைவென், றானந்தவெள்ளத் தழுத்துவதுமுத்தியெனில்,
வானங்காள் பெய்மின் மழை” என்னும் பாசுரத்தைக் கூறி தமது
அரியவற்புதச் செய்கையால் சிவபரத்தத்துவத்தை நாட்டியருளினர்.
பரத சாஸ்திரமும், இந்திரனைக் குலிசாயுத முத்திரையைக் கொண்-
டும், பிரமாவைக் கமல முத்திரையைக் கொண்டும், விஷ்ணுவைச்
சங்க முத்திரையைக் கொண்டும், சிவபெருமானைச் சிரசில் நமஸ்கா-
ருத்திரையைக் கொண்டும் அபிநயஞ் செய்க வென்றது. இதனால்
சிவபெருமானே நமஸ்காரத்துக்குரியவரென்பது வெளிப்படை. (௫௭)

திருத்தேள்ளேணம்.

திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்றுணராத் திருவடியைக்காத் தற் றெழிர்குரிய மஹாலிஷ்ணுவும் வராக வருவேற்று பூமியைப் பிளந்து சென்றுங் காணொணை திருவடியை. முன்னொரு காலத் தில் பிரமலிஷ்ணுக்களாகிய இருவரும் தம்மறிவு மயக்கத்தால் யாம் பரம் யாம்பரம் என்று அகங்கரித்து இகலியபோது அவர்களுடைய அகங்கார மொடுங்கும்படி அவர்கள் மத்தியில் அனற்பிழம்பாய் நின்றனர் சிவபெருமான். அப்பொழுது திருமாலானவர் அவ்வனற் பிழம்பின் அடியைக் காணும்பொருட்டு பூமிக்குள் தேடிச்சென்றும் அது பாதாள மேழினுக்கப்பாலும் ஊடுருவிச் சென்றமையால் அலுத்து எல்லகாணுது மயங்கினர். பிறகு தம்மிடத் துண்டாகிய பேதமையை யொழித்துவிட்டுப் பூமியின்மேல் வந்துநின்று சிவ பெருமானைப் பலவகையானுந் துதித்துச் சிவப்பிரசாதத்தை யெதிர் நோக்கி யிருந்தனர். இந்தத்திவ்விய சரித்திரம் ருக்வேத ஸம்ஹிதை யில் கூறப்பட்டுள்ளது. அது வருமாறு:—“விஷ்ணுர்வே வராஹம் நுபமர்ஸ்தாய பூமிந் விதாரயந் ஸஹஸ்ரம் ஸமா ஆஸந், பாதாந் வேஷண பரோபூத்வா, த்வமேவ மாதாஸி, த்வமேவ பிதாஸி, த்வமேவ ப்ரர்தாஸி, த்வமேவ ஜ்யேஷ்டோஸி, த்வமேவ ஸ்ரேஷ்டோஸி, யஏவம் மஹிமாநம், வேதா த்நஷ்டா பவதி, விஜ்ஞாதா பவதி, கர்த்தாபவதி, காரயிதாபவதி, யஏவம் வேத, சிவ ஸாயுஜ்ய மாப்நோதி சிவஸாயுஜ்ய மாப்நோதி = விஷ்ணுவானவர் வராகமாகிப் பூமியைக் கிழித்துச் செல்லுங்கால் ஆயிரவருடங்களா யின. சிவனான பாதத்தைத் தேடுவதில் அவாவுடைய அவர் தாயு நீர், தந்தையுநீர், உடன்பிதந்தாருநீர், மூத்தாருநீர், உயர்ந்தாரு நீர் என்று துதித்தனர். இம்மகிமையை யறிய வல்லா. னெவனோ அவனே காண்கின்றவனாகின்றான், அறிந்தவனாகின்றான், கர்த்தா வாகின்றான், காரியஞ்செய்கின்றவனாகின்றான், இவ்வித மறிய வல்லானெவனோ அவனே சிவசாயுஜ்யத்தை யடைகின்றான். சிவ சாயுஜ்யத்தை யடைகின்றான்” என்பதாம். அன்றியும், சரபோப நிததமும் “எவருடைய பாதா வந்தங்கள் விஷ்ணுவால் தேடப்படு

கின்றனவோ அந்த விஷ்ணுவினுடன் கூடி” என்னும் பொருள்பட “யத்பாநாம் போநுஹத்வம் த்வம் ம்ருக்யதே விஷ்ணு நாஸஹ” என்று கூறிப்போந்தது. இவ்வாறு இந்தச் சரித்திரம் சுருதி நிஷ்ட மாயிருக்கவும் பொய்க்கதை யென்று வைணவ ஆவேசம் பூண்டசிலர் குணருத்திரர் பரமாகக் கூடும் அபகர்ஷபுராண வசனங்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு மறுக்கப்பார்க்கின்றனர். ஐயகோ! இதென்ன அவிவேகம். சுருதி வசனத்துக்கு முன் புராணவசனம் பலிஷ்டப்பிரமர்ணமாகுமா? சுருதி வசனத்துக்கும் புராண வசனத்துக்கும் விரோதமுண்டாகில் புராண வசனத்தைத் தள்ளி முதனூலாகிய சுருதி வசனத்தையே தழுவவேண்டுமென்னும் மீமாம்ஸ சாஸ்திர விதியை எங்கே தள்ளுவது? ஆதலின் பரந்தாமன் பன்றியுருவங் கொண்டு பரப்பிரமமாகிய பரமசிவத்தின் பாதத்தைத் தேடினானென்பதே பரம சித்தம். சங்கராசாரியரும் “விதிவம் விஷ்ணுத்வம்” என்னுஞ் சுலோகத்தில் (ஹம்ஸமாகவும் வராஹமாகவும் பிறந்து மூன்று உன்னை மறக்கத்தக்க பிரமவிஷ்ணுக்களது பிறவிகளைவிழைந்திலேன்) என்று சிவபெருமானை நோக்கி முறையிட்டிருக்கின்றனர். ஈண்டு திருமால்கொண்ட வராகவுருவம் அவரது பத்தவதாரங்களில் அடங்கியதன்று. அப்பத்திலுள்ள வராகவதாரம் வேறு காரணம் பற்றியே யாமென்றுணரற்பாற்று. (௫௮)

திருச்சாழல்.

நலமுடைய நாரணன்ற னயனமிடந் தரனடிக்கீழ், அலராக விடவாழ் யநுள்ளன் = கண்மையுடைய ஸ்ரீமந் - நாராயணன் தன்கண்ணைப்பறித்துச் சிவபெருமானுடைய திருவடியில் மலராக அர்ச்சிக்க (அதனால் மகிழ்ந்து) சக்ராயுதத்தைப் பிரசாதித்தனர் அவ்வெம் பெருமான். இதன் வரலாறு வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது:— திகிர்த்தாவாகிய விஷ்ணுமூர்த்தி சிவபிரானுடைய திருவடிப்போதில் பேரன்பு பூண்டு நாடோறும் ஆயிரங்கமலமலர்களாலருச்சித்து வந்தனரெனவும், அங்ஙனம் அர்ச்சித்து வருகையில் ஓர்நாள் ஒரு மலர் குறையக்கண்டு அக்குறையைநிறைத்

தற்பொருட்டுத் தன்கண்ணைப் பிடுங்கி இறைவன் திருவடிமேல்
 சாத்தினரெனவும், அப்பொழுது இறைவன் மகிழ்ந்து சக்கரப்
 படையை அவருக்கருளினரெனவும் போந்ததாம். அதர்வணவேதத்
 தைச் சார்ந்த சரபோபநிடதம் “யோவாமபாதாரீக்சித விஷ்ணு
 நேத்ரஸ் தஸ்மை துதௌ சக்ரமதீவ ஹநுஷ்டஃ-தஸ்மை நத்ராய
 நமோ அஸ்து=எவருடைய இடதுபாதத்தில் விஷ்ணுவானவர்
 தமது கண்மலரை யர்ச்சித்துச் சுதரிசன மென்னுஞ் சக்கரம் பிர
 சாதிக்கப்பெற்றுக்கொண்டனரோ அந்த உருத்திரமூர்த்திக்கு நமஸ்
 காரம்” என்று கூறியது. இதனால் விஷ்ணு ஸேவகரெனவும், த்யாதா
 வெனவும், சிவபெருமான் ஸேவ்யரெனவும், த்யேய ரெனவும் திரு
 பிக்கப்பட்டது. தைத்திரீயோபநிடதமும் “தஸ்யாகீ சக்ரீயா மத்யே
 பரமாத்மா வ்யவஸ்தீதஃ=அந்த நாராயணருடைய இருதயாக்கினி
 யின் சிகாமத்தியில் பரமாத்மாவுள்” என்று உணர்த்தியபடியானும்,
 அதற்கிணங்க திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளும் “பையஞ் சுடர்விடு
 நாகப்பள்ளி கொள்வா னுள்ளத்தானும்” என்று திருவாய் மலர்ந்
 தருளினமையானும், விஷ்ணு உபாசகரென்பது வேறு பிரமாணம்
 வேண்டப்படாது வலியுறுத்தப்பட்டது. அங்ஙனம் வலியுறுத்தப்
 படவே, அவர் சிவஞானிகளுட் சிறந்தவரென்பதும், மனோ நிக்
 கிரகஞ் செய்து பரசிவோபாஸ்தி செய்யும் மெய்யடியார்களுக்கு
 அவரது கருணைபலமே பேரன்பை யுண்டாக்கு மென்பதும் நாட்
 டப்பட்டது. ஆதலாற்றான் உண்மைச் சைவர்கள் அனைவ
 ருந் தமது கிரியார்ச்சனையிற் சத்த குருபூசையில் அவரைச் சிறப்
 பித்துப் பூசித்து வருகின்றார்கள், அப்பையதீகழித சுவாமிகளும்
 “அபாரம் விஜ்ஞாநம் கிரீச” என்றற் றொடக்கத்து வசனத்தில்
 “ஓகிரீச! உம்முடைய அளவில்லாத மகிமையினை யறியவும், உமது
 சரணாவந்தங்களில் உறுதியான அன்பைச் செலுத்தவும், உம்மு
 டைய பூசைகளாற் பூரணமான பிரசாதத்தைப் பெறவும் உலகத்தி
 லொருவனே சக்தன்-அவன் விஷ்ணு” என்று துதித்தனர். அவ்
 வாறே ஆசிரியர் ஹரதத்தாசாரியரும் “ஓ பரமேசுவரா! இந்தப்
 பத்மநாபன் பரப்பிரமமென்றும், பரதத்துவமென்றும், பாஞ்சோதி
 யென்றுஞ் சொல்லப்படுவான். உம்முடைய பாவனையிலாழ்ந்து
 உம்மிலும் வேராகாது நின்றவனாதலால் கருட பாவனை

செய்யும் மாந்தரிகன் கருடனாவது போலாயினான்” என்றருளினார். இத்தகைய அநந்த பிரமாண முகங்களால் சிவபெருமானுடைய திருவடிக் கமலங்களில் அர்ச்சனையாற்றும் நெறியினன் திருமாலென்பது தெள்ளிதிற் பெறப்பட்டது. “மாலுமோல மிட்டலமும்மலர்க்கே” என்று அடிகளார் அருளிச்செய்துள்ளார் மற்றோரிடத்தில்.

திருவுந்தியார்.

“உருத்திர நாதனுக்கு நீர்தீபம்” உருத்திர நாதனுக்கு = உருத்திரனாகிய இறைவனுக்கு, அல்லது, உருத்திரர்களுக்கு கெல்லாந் தலைவனாயிருப்பவனுக்கு என்பது பொருள். உருத்திரர் ஏகாதசருத்திரர், சதருத்திரர், சஹஸ்ரருத்திரர், சம்ஹாரருத்திரர், சாலோகசாமீப சாரூபமுற்ற ருத்திரர் எனப் பலதிறப்படுவர். அவர்களுக்கெல்லாந் தலைவராகிய துரியருத்திரரே ஈண்டு குறிக்கப்பட்டவர். அவரோதிரி மூர்த்திபார். உருத்திரன் என்னுஞ் சொல்லுக்கு உரோதனம் (அழகையைச்) செய்பவனென்று வைணவமதத்தினர் சாதாரணமாகப் பொருள்கூறியிருப்பது. அச்சொல் அங்கனமொருவாறு பொருள் தருமாயினும் “நந்தி ஸம்ஸாரஜம் து:கம் தத்ரா வயதீய: ப்ரபு: நத்ரா இத்யுச்யதே.” என்று உபப்ப்ரஹ்மணங் கூறியபடி “நந்தி என்பது சம்சாரதுக்கம், அதனை எவனொழிப்பான் அவனை ருத்திரனெனப்படுவான்” என்பதே உண்மைப்பொருள். தென்மொழிக் கந்தபுராணமும் “இன்னலங் கடலுட்பட்டோர் யாரையுமெடுக்கு மாற்றால்—உன்னரும் பரமமூர்த்தி புருத்திர நெனும்பேர் பெற்றான்” என்று இப்பொருளையே வற்புறுத்தியது. இன்னமும் இதன் வேறு தெளிபொருளையுஞ் சிறிது விரிப்பாம். (க) நந்தி = சப்தமயப் பிரபஞ்சம், அதனைத்தன் வசப்படுத்தினவன், எனவே சர்வசப்தங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்படுபவன். (உ) நந்தி = பிரமவித்தை, அதனாலே ஆன்மாக்களிடத்துப் பொருந்தியுள்ள அநாதி மலத்தைக் கரையச் செய்பவன். (ஈ) நந்தி = ஆவரணம், அதனை யொழிப்பவன் (ஐ) நந்தி = ப்ரஹ்மஞ்ஞானம், அதனைநேரி லுஞ் சதாசாரியனை யதிஷ்டித்தும் உப

தேசிப்பவன். (ரு) நுத்திரன் = ஸம்ஹாரகாலத்தில் சர்வான்மாக்களையும் கதறச்செய்ப்பவன். (சு) நுத்திரன் = சகல நற்பிரவிருத்திகளையும் தடுக்குந் தமோகுணத்தைத் தன் வசப்படுத்தினவன். (எ) நுத்திரன் = பிரமனுடைய முகாவர்ப்பவல்லையில் அழுகையை அபிநயித்தவன். (அ) நுத்திரன் = சப்தமயப்பிரபஞ்சத்தை யொழிப்பவன், எனவே மௌனசமாதியை உபதேசிப்பவன். (க) நுத்திரன் = உலகத்திலுள்ள ஆன்மாக்களிடத்தமைந்த அஞ்ஞானத்தை நோக்கித் தான் துயருறுபவன், எனவே பிறர்துயர மேற்காமை யென்ற கருணைக்கு நிதியாயுள்ளவன் (ஐ) நுத்திரன் = சர்வேசுவர ஞாலால் சர்வஜகத் பயங்கரன். இன்னோரன்ன பலபொருள்கள் உருத்திர சப்தத்துக்குப் பாஷ்யங்களினும், புராணைதிகாசங்களினும் விரிந்துகிடக்கின்றன. ஆதலாற்றான் சிவநேயமலிந்த செல்வர்களனைவரும் தந்தம் ஆசிரியமூர்த்திகளை மோட்சத்தை யளிக்குஞ் சிவபெருமானாகப் பாவித்துப் பூசித்துவருகின்றார்கள். இவ்வாய்மைக்கு அன்று அமார்க்களத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனைப் பூசித்த பற்குணனை சாலுங்கரி இதனால் ருத்திர நாமம் ப்ரஹ்மத்துக் குரியதென்பது நிலைநாட்டப் பட்டது. (சுஐ)

இன்னணம் திருவருட் களிப்பின் மிகுதியால் வரைந்து வெளிப்படுத்திய இவ்வறுபது விஷய சூசனங்களையும் பிறப்பிலிப் பிரானும் பிறைகுடிய நாதனுமான சிவபெருமானுடைய திருவடிப் போதுகளுக்கு ஒர் சிறு வில்வத்தளிராக அளித்திட்டே மாதலால் வைதிகைசவர்களனைவரும் இதனையேற்று அன்பின் பெருக்கால் ஆநந்த பாவச சித்தவிருத்தியுடையவர்களாய்ச் சிவத்தியானப் பொலிவுடன் விளங்கியிருக்கத் திருவருளைச் சிந்திக்கின்றோம். சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!!

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருவாசக விஷய சூசனம்

(இரண்டாம் பதிப்பு)

முற்றுப்பெற்றது.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருவாசக விஷய சூசனத்தின் அட்டவணை.

சிவபுராணம்.

விஷயம்.

பக்கம்.

க. “நமச்சிவாய” வாஅழ்க	க
உ. “நாதன்” ருள் வாஅழ்க	உ
ங. இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சி னீங்காதான்	ங
ச. டு. “ஆகமம்” ஆகிநின்று “அண்ணிப்பான்”	டு. சு
சு. எ. அ. “ஏகன்” “அனேகன்” “இறைவன்”	எ. அ. சு
க. பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்	ய
ய. “புறத்தார்க்குச்சேயோன்” கரங்குவிவாருண்மகிழுங்கோன்	கக
கக. மாயப் பிறப்பறுக்கு மன்னன்	கக
கஉ. கங. “சிவனவன்” “என்சிந்தையு ணின் றவ தனால்”	கங. கச
கச. அவனருளாலே யவன் ருள் வணங்கி	சுடு
கடு. எல்லாப்பிறப்பும் பிறந்தினைத்தே நெம்பெருமான்	கசு
கசு. ஒங்காரமாய் நின்ற மெய்யா	கஅ
கஎ. “இயமானன்” ஆம்விமலா	உக
கஅ. ஆக்குவாய் காப்பா யழிப்பா யருடருவாய்	உங
கக. அறம்பாவ மென்னு மருங்கயிற்றூற் கட்டி	உச
உய. தயாவான “தத்துவனை”	உடு
உக. பொய்கெட்டு “மெய்யாளுர்”	உசு
உஉ. சிவபுரத்தினுள்ளார்	உஎ

கிரீத்தீத்தீருவகவல்.

உங. தில்லைமூதா ராடியதிருவடி	உஅ
உச. “அந்நணன்” ஆகி யாண்டுகொண்டருளி	ஙய

விஷயம்.

பக்கம்.

உரு. சந்திரதீபத்துச் “சாத்திரனாகி”	நக
உசு. அழகமர் திருவுறு-நீற்றுக்கோடி நிமிர்ந்துகாட்டியும்	நந
உஎ. பரம்பரத் துய்ப்பவன்	நச
உஅ. ஆகிமூர்த்திகட கருள்புரிந்தருளிய தேவதேவன்	நக
உக. “கைலை” யுயர்கிழவோனே	நஎ

திருவண்டப்பகுதி.

நய. அண்டப்பகுதியி னுண்டைப்பிறக்கம்.....சிறியவாகப் பெரியோன்	நஅ
நக. “ஒருவனென்னுமொருவன்” காண்க	நக
நஉ. குவளைக்கண்ணி கூற்றன்	சக
நந. எய்தினர்க்காரமு தளிப்போன்	சஉ

போற்றித் திருவகவல்.

நச. ஊழிமுதல்வ	சந
நரு. ஆறுகோடி மாயாசத்திகள் வேறு வேறுதம் மாயைகடொ டங்கின	சச
நசு. சகம்பேயென்று தம்மைச் சிரிப்ப நாணது பொழிந்து	சரு
நஎ. மூவா நான்மறை முதல்வா	சஎ
நஅ. அருவமு முருவமு மாறாய்	சஅ
நக. பரம்பராஞ் சோதிபரனே	ருய

திருச்சதகம். க-வது மேய்யுணர்தல்.

சய. கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு	ருக
சக. மூவரென்றே யெம்பிரானொடு மெண்ணி	ருச
சஉ. கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி	ருஎ
சந. பவனெம்பிரான்	ருக

உ-வது அறிவுறுத்தல்.

சச. யானேதும் பிறப்பஞ்சே னிறப்பதனுக் கென்கடவேன்	சுக
சரு. வாழ்த்துவதும் வானவர்க டாம்வாழ்வான்.....தம்மையெ லாந் தொழவேண்டி	சச
சக. நாயடியேன்-பாழ்த்த பிறப்பறுத்திடுவான் யானுமுனைப் பரவுவனே	சரு

விஷயம்.

பக்கம்.

சௌ. பாடுவன நால்வேதம்

௭௩

ந-வது சுட்டறுத்தல்.

சஅ. வினையிலே கிடந்தேனைப்... ..னென்பாய் போல

௭௫

சக. இனியென்னை யுய்யுமா.....கிடக்கின்றேனை

௭௬

ருப. தேவர்கோ வறியாத தேவதேவன்.....பாகத்தெந்நை

௭௭

ருக. சிவனவன் நிரடோண்மேல் நீறுகின்றது கண்டனையாயி
னும் நெக்கிலை

௭௮

ரு-வது கைம்மாறு கொடுத்தல்.

ருஉ. மேலவானவரும் மறியாததோர் கோலமே

௭௯

ருங். நள்ளங்கீழுளும் மேலுளும்பாவுளும்-எள்ளுமெண்ணெயும்
போனின்ற வெந்தையே

௮௦

ருச. எட்டிஞேடிரண்டு மறியேனையே

௮௧

ய-வது ஆனந்தாதீதம்.

ருரு. விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணு மண்ணக
முழுதும் யாவையும்

௮௨

நீத்தல் விண்ணப்பம்.

ருக. மருந்தினனே பிறவிப்பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கே

௮௩

திருவம்மாளை.

ரு௭. சேர்ந்தறியாக் கையாளை

௮௪

திடுத்தேள்ளோணம்.

ருஅ. திருமாலும் பன்றியாய்ச்-சென்றுணராத் திருவடியை

௮௫

திருக்காழல்.

ருக. நலமுடைய நாரணன்ற நயனமிடந் தரனடக்கீ, ழுலராக
விடவாழி யருளினன்

௮௬

திருவுந்தியார்.

சுப. "உருத்திராதனுக்கு" உந்தீபற

௮௭

திருச்சிற்றம்பலம்.